

大明仁孝皇后勸善書卷之二

嘉言

儒吉凶者失得之象也。○天道福善禍淫。○禍福無不自己求之者。○禍福無門。惟人所召。○義惡周必復。○禍福之應。各以事降。○富貴在天。得之有命。○貧富貴賤。功業所招。○善惡之積。各以類應。反爾之戒。酷亦甚矣。○人有正理。必當為善。而不可為惡。天有常道。為善者必佑。為惡者必罰。○物類之起。必有始。榮辱之來。必象其德。肉腐生蟲。魚枯生蠹。怠慢忘身。災禍乃作。○天胙光德。而隕明忒。○存亡禍福。皆在己而已。○稽之於天。合之於人。謂其有定於此。而應於彼。吉凶曲折。無所逃乎。○履行得失。而吉凶之報象焉。○人事著於下。而天命降於上。是以事有得失。而命有吉凶。○天道聰明。佑善而災惡。○毀譽愛惡之原。而禍福之機也。○善惡之行。禍福所歸。○此心若正。無不是福。此心若邪。無不是禍。○觀人之壽夭。必視其用心。○善惡施也。禍福報也。人報其陽。天報其陰。○喜怒哀愛。禍福所因。○初有惡。天禍其前。卒有善。神裕其後。

釋欲知前世事。今生受者是要知未來因。今生作者是要知未來果。○假使百千劫所作業不忘。因緣會遇時果報還自受。○因地不真。果招紆曲。○貧富貴賤並因往業得失有無。皆由昔行。○淨業純熟。自覩佛身。惡果將成。心現地獄。○至誠有感。冥消過往之愆。為善有因。庶獲後緣之慶。○隨福所資。果報不等。勝福資識其境則大。劣福資識其相乃微。○善惡之報有三時焉。凡人但見仁夭暴壽。逆吉義凶。便曰無因果。虛罪福殊。不知影響相隨。毫釐靡忒。經百千劫業不消滅。○聲調響順。形直影端。因果之理必然。非關鬼神之授。○果報好惡定之於業。○果報相對有若影響。有若權衡。不差毫釐。○因果有必定之期。報應無遷延之業。○善惡路分。禍福可觀。○隨行種殃福。自獲善惡報。○業因善惡。致使報有冥爽。○善惡報應。如指諸掌。○善惡之運業。猶形影之相須。○善惡二輪。未嘗輟歇。果報連環。初無休息。○不昧善惡。兼修十戒者。報之所以生天也。○善惡相翻。罪福皎然。所以惡名俯墜。善譽清昇。○善惡生於天理。是非由乎人心。

道汝思見世因緣。則知夙世因緣。汝修見世因緣。則知來世因緣。○禍與

福同門。利與害同鄰。自非至精。莫之能分。○易稱善惡必以積言。勿以其事責諸目前。○人行善惡。各有罪福。如影之隨形。響之應聲。○若人雖然造罪。亦復修福。計功補過。福乃有餘。○三官鼓筆。料別種人。考筭功過。善惡當分。○善惡異迹。同出於心。天下莫易於為善。莫難於為不善。禍福之階。事不可必。欲得而反失之。欲避而反就之。○善惡禍福。各有命根。非天地非人。正由心也。○生死罪福。莫不先由身神。影響相應。○天道福善禍淫。神明賞善罰逆。○心術邪正。禍福隨之。○行藏虛實。自家知。禍福因由。更問誰。善惡到頭。終有報。只爭來早與來遲。閒中點檢平生事。靜裏思量日所為。常把一心行正道。自然天地不相虧。○但存心裏正。不必問前程。但能依本分。前程不用問。

感應

宋建炎初。丘宣教為蘭溪令。因上元會同僚宅眷。縣丞徐宣教妻赴會歸。責其夫曰。爾官序與知縣一般。請受不相上下。今知縣宅眷所著皆羅綺首飾。皆珠翠。我欲一隻釵子。不能得。你殊不會營置。使家稍豐足。丞曰。汝

欲安樂無事。骨肉相保。且麤衣淡飯度日。若做到守倅。即自從容矣。今做小官。不能節儉廉謹。便要奢華取樂。用度不足。不免盜於官錢。取於民事。一場敗露。官失身。迪。骨肉豈能相保。妻曰。何至是。丞曰。縣官極難做。斷民詞訴。得理者則喜。失理者則怒。公吏之輩。得意者則悅。失意者則怨。怨怒之人。常窺伺我所為。一有不廉不謹。小則劫持。大則興訟。喪家失身。由此而致。可不念哉。未幾。丘宰為邑人訟于漕臺。送嚴州取勘。追官勒停。骨肉狼狽。徐丞後官至正郎。典數郡。蔭二子。以壽終于家。奢儉之報。昭然而明矣。

宋南豐朱軾嘗預鄉薦。家貧。教學於里中。歲暮得束脩三千。與其子歸。至中途。忽見田夫械繫。悲泣道側。問其故。乃曰。春月。貳了青苗錢。限滿而未能償。官司鞭笞已極。不若死之為愈。軾問所負幾何。曰。三千五百。軾以束脩依數奉為納官。其人得釋。邑士人劉澈。累舉蹭蹬省闈。默祝於神。一夕夢至官府。有吏語澈曰。汝生未有微祿。而德有虧。不可得矣。澈曰。所虧何事。吏曰。爾弟負官錢。不能少助之。致使死於非命。非虧德而何。澈曰。弟不

省以致刑辟。某復何罪。吏曰。行路之人。見且不忍。彼乃同氣。何不動心。汝不知朱軾代納青苗事耶。行將獲陰德之報。澈覺後。詣軾訪其說。軾曰。果有此事。豈知冥籍已注為陰德。遂語其實。澈始惘然自失。軾生三子。曰京。曰克。曰某。皆顯宦。軾至八十四。無疾而卒。

唐漢州孔目官陳昭。元和二年五月。忽然暴亡。見兩黃衣。云王追汝。隨行約二十里。見一城。引入見王。曰。元年從州刺史竇遜。遵承使帖殺牛事。今劉闢拒諱。須與竇遜對。須更有典吏綠衣。云姓趙。引昭去。又行十里許。有一院宇。趙隔牆喚云。竇使君。陳昭已到。遜呼云。劉闢反時。有帖令殺牛四十七頭。造乾脯。梓州供軍。此帖何在。昭云。當時有一文字。用麻面紙寫。見在當州孔目院。趙典處。遂發使者同昭往取。行到州衙門。已鎖閉。使者語昭云。但隨我來。所至門皆自開。入一小房內。竹架上撿得。將出。復回舊所。示竇遜。及劉闢。見是親書。方且承伏。竇再三致謝。趙語昭曰。此事已對定了。然殺牛之時。公自取一頭。昭未服間。趙云。此處與陽間不同。分毫不差。豈可諱聲。須更便見。追到送牛頭人。并籠同至。昭始具伏。趙曰。據條決一

百。齋割五十。又云。公在生世有何功德。昭云。惟持金剛經一卷。言訖。見一小綉袱。裹一卷經。從外飛入。趙云。此是公所持經。特來相救。昭瞻禮恭敬。不勝喜懌。趙云。既有此善。是可免罪。乃引至生祿簿。主者處路經一院。但聞楚毒之聲。趙云。劉闢一家在此受報。既到祿簿所。主者為撿良久云。成都府華陽縣百姓。本名釗。金邊作刀。貞元十五年改作昭。從日邊召。今年五十二。更有十二年壽。趙曰。此人持經甚有功德。當與添年生祿。主者再為撿簿云。既有此福。可至八十四。昭拜謝而退。與趙泣別。云。感君恩德。何以力報。趙執手云。君歸人間。須修善業。持經之際。與少莊嚴。或因本命燒錢。須分明標列。送上。併及生祿主者言訖。上高便仆而寤。時已四日。自後休職。持經終老。

宋衛仲達字達可。秀州華亭人。為館職時。因病入冥府。俟命庭下。四人坐其上。西嚮。少年者呼曰。與他撿一撿。三人難之。少年曰。若不撿。如何遣。三人曰。渠已是合還。何必撿。恐出手不得爾。少年意不可回。呼朱衣吏諭意。更捧牙盤而上。中置紅黑牌二。紅者金書善字。黑者白書惡字。少年指黑

牌吏持以去。少焉數人捧簿書盈庭。一秤橫前。兩首皆有枰。吏舉簿寘東枰。枰重壓至地。地爲動搖。衛立不能安。三人皆失色曰。向固云不可撿。今果爾柰何。少年亦慘沮有悔意。須臾曰。更與撿善看。吏又持紅牌去。忽西北隅微明。如落照狀。一朱衣道士捧玉盤出。四人皆起立。道士至居中而坐。望玉盤中文書僅如筋大。吏持下至西枰。枰亦壓地。而東枰高舉向空。大風欻起。捲其紙蔽天如烏鳶亂飛。無一存者。四人起相賀。命席延衛坐。衛拱手曰。仲達年未四十。平生不敢爲過惡。何由簿書充塞如此。少年曰。心善者惡輕。心惡者惡重。舉念不正。此即書之。何必真犯。然已灰滅無餘矣。衛謝曰。是則然矣。敢問後來若何。少年曰。向所進玉盤中文書。君活人之陰德也。君本當位極人臣。柰惡簿頗多。猶不失八坐。勉之。遂遣人導歸。衛後至吏部尚書。

宋梁從義在襄州。有小將孫咸暴卒。越宿復甦。言至一處。如王者所居。儀衛甚嚴。有一吏引與一僧對事。僧名懷秀。死已經年。在生極犯戒律。及入冥。無片善可錄。乃給云。我常囑孫咸寫法華經。故咸被追對。咸初不省。僧

固執之。經時不決。忽見一沙門至。曰地藏者。語云。弟子若招承。已自獲祐。咸乃依言。因得無事。又於與僧對勘時。見一戎主。衛者數百。自外來。冥主降階。接引升殿。坐未久。乃大風捲去。又見一人。被考覈罪福。此人常持金剛經。又好食肉。左邊有經數千軸。右邊積肉成山。以肉多。將入重論。俄經堆中有一火星。飛向肉山。頃刻銷盡。此人遂騰空而去。孫咸問地藏適來戎主。風吹何處去。地藏佛云。彼外國主。當入無間地獄。向來風。即業風也。因引咸觀地獄。及門。煙燄扇赫。聲若風雷。懼不敢視。臨回。鑊湯跳沫。滴落左股。痛入心髓。地藏乃命一吏送歸。戒不許漏泄冥事。及甦如夢。妻兒環泣。已一日矣。遂還家寫經。因請出家。夢中所滴處。即成瘡。終身不瘥。

宋陳明遠名公闢興化軍人。嘗舉進士。皇祐三年春。過泗州。遊普照王寺。時群僧會齋于南院。明遠遠浮圖。自西廂趨大殿。兩廡人甚譁。獨老僧弊衣庭下。倚樹讀青紙書。其文光彩射百許步。明遠遠往揖之。僧小舉手。就視其書。則金字金剛經。繫以梁朝傅大士之頌。老僧細諷自若。明遠從後聽之。疑其光彩映日。既久。僧回顧笑謂明遠曰。子亦樂此耶。明遠對之稍

恭僧讀竟。遂以經授明遠曰：江南李氏所施觀子之貌，且當持此。明遠喜，受之以歸。明旦取映日，則無復光彩。一讀之，徑藏書籠中。明年從父官海陵，忽得疾，不可治以死。三日，家人將大歛，覺其體復溫，移刻稍蘇。又食頃，乃能言。其族反驚。明遠自言：方疾革時，見四卒，深目虎喙，持文書有大印，字莫可辨。共執明遠，桎兩手，驅西北行。其勢甚暴，所經依約皆廣野塵埃，射人不可輒視。漸逼大河，府署嚴密，門外坐卒數十，悉持挺，內有考掠聲。三卒先入，一守明遠於門外。如俟命者。須臾，坐卒盡起，擎跪。明遠回視一僧，乘虛而行，過門見明遠，植杖而立。意若哀憫。明遠不覺手桎盡解。熟視其狀，即泗州嘗遇授經者也。因拜祈之。僧顧取文書略視，徐曰：府君知耶？纔欲入門，而聞府中呼應甚遽。有二人服紫服，緋趨出迎之。其侍衛之盛，若世之達官。二人禮僧極恭。僧微語二人，愈喜。旁睨明遠，若談夙罪者。僧呼明遠前，使懺悔。俄二人詔吏聽還。二人亦謝僧去。復有吏馳出呼明遠。則明遠季父鈇，鈇太學進士，有聞亡已三年矣。既見，訪明遠家事，云：我當錄寃簿三年。纔二年，亦非佳職也。爾歸持尊勝七俱胝呪，祈以免我。又有

故服藏某處。幸焚之。遺我復告明遠言。世之人冤。慎勿復。復之後。勢如索
綯。為苦。有迨百千生。不能解者。故吾此局。置吏最多。而簿書期會。常若不
及。神君聖靈。猶深厭此。言未竟。若有呼之者。因疾馳去。僧引明遠遊旁兩
大廡下。見繫囚不啻數百。亦有禽獸諸蟲。悉能人言。與囚對辨。群吏見僧
悉拜。有械囚。繫以大鐵鎖。左右文書沒其首。口嘗囁嚅出血。卒守之。若使
自譏輕重。不當。又鞭之。其體幾壞。明遠竊視之。乃其表舅鄭生。生為閩吏。
喜以法自名。死且十年餘。見明遠泣下。頻以手向僧。且白明遠。僧笑。少以
杖指之。鎖械俱墮。然莫敢起。而口囁嚅出血也。未已。又見坐沙門五六人。
前列敗壞飲食數十甕。氣色殊惡。僧曰。此嘗棄世中供養。且重使食耳。僧
亦不甚念。復引明遠出。

唐皇甫恂。字君和。開元中。授華州參軍。暴亡。其魂神若在長衢路中。夾道
多槐樹。見數吏擁篲。恂問之。荅曰。五道將軍。常於此息馬。恂方悟死耳。嗟
嘆而行。忽有皂吏數人。執符言天曹追逐。驅迫至一處。門闢甚崇。似上
東門。又有一門。似尚書省門。門衛極衆。方引入。一吏曰。公有官。須別通。且

伺務隙耳。恂拱立候之。須臾見街中人驚矍辟。俄見東來數百騎。戈矛前驅。恂匿身牆門以窺。漸近。見一老姥。擁大蓋策四馬。從騎甚衆。恂細視之。乃其親叔母薛氏也。恂遂趨出拜伏。自言姓名。姥駐馬問恂是何人。都不省記。恂即稱小名。姥乃喜曰。汝安得來此。恂以實對。姥曰。子姪中惟爾福最隆。來當誤耳。且吾近充職務。苦驅馳。汝就府相見也。言畢遂過。逡巡判官務隙命入。見一衣冠昂然與之承迎。恂哀祈之。謂恂曰。足下陽中有功德否。恂對曰。有之。俛而笑曰。此非妄語之所。顧左右曰。喚古丸切割家來。恂甚惶懼。忽聞疾報聲。王有使者來。判官遽趨出拜伏受命。恂窺之。見一閹人傳命畢。方去。判官拜送門外。却入謂恂曰。向來大使有命。言足下未合來。所司誤耳。足下自見大使。便可歸也。數吏引去。西行三四里。至一府郡。旌旗擁門。恂被命入。仰視乃見叔母據大殿。命上令坐。恂俯伏而坐。羽衛森然。傍有一僧趺寶座。二僮子侍側。恂亦禮揖。叔母方叙平生委曲親族。誨恂以仁義之道。陳報應之事。乃曰。兒豈不聞地獄乎。此則其所也。須一觀之。叔母顧白僧。願導引此兒。僧遂整衣。而命恂從我。恂隨後行。北

一二里遙望黑氣自上屬下。煙漲不見其際。中有黑城。飛焰赫然。漸近其城。其黑氣即自去。和尚丈餘而開。至城門即自啓。其始入也。見左右罪人被剥皮吮血。斫刺糜碎。其叫呼怨痛。宛轉其間。莫究其數。楚毒之聲動地。恂震怖不安。求還。又北望一門。盛然炎火。和尚指曰。此無間門也。言訖欲歸。忽聞火中一人呼恂。恂視之。見一僧坐鐵床。頭上有鐵釘釘其腦。流血至地。細視之。是恂門徒僧胡辯也。驚問之。僧曰。生平與人及公飲酒食肉。今日之事。自悔何階。君今隨和尚。必當多福。幸垂救。曰。何以奉救。僧曰。寫金光明經一部。及於都市。為造石幢。某方得作畜生耳。恂悲而諾之。遂回至殿。具言悉見。叔母曰。努力為善。自不至是。又曰。兒要知官爵否。恂曰。願知之。俄有青衣抱案來。勅於廡下設示之。見京官至多。又一節言至太府卿。貶錦州。勅吏其後掩之。吏曰。不合知矣。遂令一人送恂歸。再拜而出。出門後。問二吏姓字。一姓王。一姓焦。相與西行十餘里。有一羊三足。截路孔。譏罵恂曰。我持爾久矣。何為割我一脚。恂實不省。問之。羊曰。君某年月向某縣。縣尉廳上。誇能割羊脚。其時無羊。少府打屠伯。屠伯活割我一脚。將

去。我自此而斃。吾由爾而夭。恂方省之。乃卑詞以謝。託以屠者自明。其王焦二吏亦同解紛。羊當路立。恂不得去。乃謝曰。與爾造功德可乎。羊曰。速為我寫金剛經。許之。羊遂喜而去。二吏又曰。幸得奉送。亦須同得幸惠。各乞一卷。並許之。更行里餘。二吏曰。某只合送至此。郎君自尋此徑。更一二里。有一賣漿店。店傍斜路百步。已下則到家矣。遂別去。恂獨行。苦困渴。果至一店。店有水甕。不見人。恂竊取漿飲。忽有一老翁大呌怒。持刀以逐。罵云。盜飲我漿。恂大懼却走。翁甚疾來。恂反顧。忽陷坑中。恍然遂活。而殮棺中。死已五六日。既而妻覺有變。發視之。綿綿有氣。久而能言。令急寫三卷金剛經。其夜忽聞敲門聲。時有風欻欻然。空中朗言曰。王某。焦某。蒙君功德。今得生天矣。舉家聞之。更月餘。胡辯師自京來。恂異之。而不復與飲。其僧甚恨。恂於靜處。略為說。冥中見師如此。師輒不為之信。既而去。至信州。忽患項瘡。宿昔潰爛。困篤。僧曰。恂言其神乎。數日而卒。恂因為肆中造石幢。幢功始畢。其日市中豕生一子。五白色。自詣幢環繞。數日疲困而卒。恂後果為太府卿。貶錦州刺史而卒。

唐天寶中。捷為參軍。費子玉官舍夜卧。忽見二吏至牀前。呼費參軍。子玉驚起。問為誰。吏云。大王召君。子玉云。身是州吏。不屬王國。何得見召。吏云。閻羅王子。子玉大懼。呼人。鞦馬無應之者。倉卒隨吏去。至一城。城門內外各有數千人。子玉持誦金剛經。爾時恒心誦之。又切念云。若遇菩薩。當訴以屈。須臾。王命引入。子玉再拜甚歡。然俄見一僧從雲中下。子玉前致敬。子玉復揚言欲見地藏菩薩。王曰。子玉。此是也。子玉前禮拜。菩薩云。何以知我耶。因謂王曰。此人一生誦金剛經。以筭未盡。宜遣之去。王視子玉。忽忽問其姓名。子玉對曰。嘉州參軍費子玉。王曰。捷為郡何嘉州也。汝合死。正為菩薩苦論。且釋君去。子玉再拜辭出。菩薩云。汝還勿復食肉。當得永壽。引子玉禮聖容。聖容是銅佛。頭面手悉動。菩薩禮拜。手足悉展。子玉亦禮拜畢。出門。子玉問門外人何多乎。菩薩云。此輩各罪福不明。已數百年為鬼。不得託生。子玉辭還舍復活。後三年食肉。又死。為人引證。菩薩見之。大怒云。初不令汝食肉。何故違約。子玉復再生。遂斷葷肉。初子玉累取三妻。皆先卒。子玉死。悉來見。子玉問何得來耶。妻云。特來相慰耳。小妻云。君於

我不足。有恨而來。汝用我錢。何不還之。子玉云。錢亦易得。妻云。用我銅錢。今還紙錢耶。子玉云。夫用婦錢。義無還理。妻無以應。遲迴各去也。

唐太和七年冬。給事中李石。為太原行軍司馬。孔目高涉。因宿使院。至二鼓而夢。詣鄰房。忽遇一人。身六尺餘。呼曰。行軍喚尔。涉遂行。行稍遲。其入自後。拓之疾走。向北約行數十里。至野外。漸入一谷底。後上一山。至頂。四望邑屋盡眼下。至一曹司。所追者呼云。追高涉到。其中人多穿紅綠。當按者似崔行信郎中。判云。付司對復。至一處。數百人露坐。與猪羊雜。處領至一人前。乃涉妹婿杜則也。逆謂涉曰。君初得書。手時作新人局。遣某買羊四口。記得否。今被責償。意甚苦毒。涉遽云。尔時祇使市肉。非羊也。則遂無言。因見羊人立齧。則遂巡被領他去。倏忽又見一處。露架方梁。梁上釘鐵環。有數百人皆持刀。以繩繫人頭。掌入環中。剗剔之。涉懼走出。但念金剛經。倏忽逢舊相識。湯演云。李說尚書時。杖殺賊李英道。為劫賊事。已於諸處受生三十年。今却訴前事。君嘗記得無。涉辭以年幼不省。又遇舊典段怡。先與涉為義兄弟。逢涉云。弟先念金剛經。莫廢忘否。向來所見。未是極。

苦處。勉樹善業。今得還。亦經之力。因送至家。追夢覺。已經宿向所拓處。數日青腫。

唐汾州孝義縣泉村人劉摩兒。顯慶四年八月遇疾而終。男師保明日又死。父子平生行皆險詖。比鄰有祁隴威。因採樵被車輾死。經數日而蘇。乃見摩兒男師保在鑊湯中。須臾之間。皮肉俱盡。無復人形。惟見白骨。如此良久。還復本形。隴威問其故。對曰。為我射獵。故受此罪。又謂保曰。卿父何在。對曰。我父罪重。不可卒見。卿既即還。請白家中。為脩齋福。言訖。被使催促。前至府舍。見館宇崇峻。執杖者二十餘人。一官人問曰。汝生有何福業。對曰。隴威去年正月在獨村看讀一切經。脫衫一領。布施兼受五戒。至今不犯。官人乃云。若如所云。無量功德。何須來此。遂索簿勘。及見簿。乃曰。某人合死。不虛。側注云。受戒布施福助。更合延壽。乃遣人送還。當時蘇活。唐陳導者。豫章人也。以商賈為業。龍朔中。乃泛舟之楚。夜泊江浦。見一舟汴流而來。亦宿於此。導以同旅相值。因問之曰。君子何往。幸喜同宿此浦。厖眉人曰。某以公事到楚。幸此相遇。導乃邀過船中。厖眉隨之。導乃備酒。

饌飲經數巡。導乃問以姓氏。尾眉人曰。某姓司徒。名弁。被差充使。今往至楚。導又問曰。所主何公事也。弁曰。公不宜見問。君子此行。慎勿以楚為意。顧適它土耳。導曰。何也。弁曰。吾非人也。冥司使耳。導驚曰。何故不得之楚。弁曰。吾往楚行災。主者戒以勿傷善人。君平日積善。當受福慶。知君往楚。恐悞罹其咎。特相報耳。導感激告謝而別。是歲果荆湖大火。延燒數萬家。蕩無孑遺。導後頗驕矜。善行日墮。多積聚不義之財。一日忽得弁令。從者持書一緘與之。導得書。驚喜踴躍。開緘讀未竟。而宅內欬然火起。凡所畜財物悉盡。然無損他室。惟燒導家而已。

宋孫洪與同舍生游太學。生得家書。祕不示洪。洪詰之不已。出書示之。書云。昨夜夢至一官府。若闕登科集。汝與孫洪皆列名籍中。其孫洪名下有朱字云。於某年不合與人寫離婚書。上天譴之。不得過省。洪愕然。生曰。公果有此事否。洪曰。有之。及就試。生果中高第。而洪不與選。暨生西歸。為尋夫婦合其已離之好。洪始以內舍生釋褐。

唐尼妙寂。姓葉氏。江州潯陽人也。初嫁任華。潯陽之賈也。父昇與華往復。

長沙廣陵間。貞元十一年春。之潭州。不復過期數月。妙寤忽夢父被髮裸形。流血滿身。泣曰。吾與汝夫湖中遇盜。皆已死矣。以汝心似有志者。天許復讎。但幽冥之意。不欲顯言。故吾隱語報汝。誠能思而復之。吾亦何恨。妙寤曰。隱語云何。昇曰。殺我者車中猴。門東草。俄而見其夫形狀若父。泣曰。殺我者禾中走。一日夫妙寤撫膺而哭。遂為女弟所呼。覺泣告其母。闔門大駭。念其隱語。杳不可知。訪於鄰叟及鄉閭之有知者。皆不能解。乃曰。上元縣舟楫之所交。處四方士大夫多憩焉。又有瓦棺寺。寺上有閣。倚山瞰江。萬里在目。亦江湖之極境。遊人弭棹。莫不登眺。吾將緇服其間。伺可問者。必有醒吾惑者矣。於是褐衣捨力。瓦棺寺。日持箕箒洒掃閣下。閑則徙倚欄檻。以伺識者。見高冠博帶吟嘯而來者。必拜而問。居數年。無能辨者。十七年歲在辛巳。有李公佐者。罷嶺南從事而來。攬衣登閣。神彩雋逸。頗異常倫。妙寤前拜泣。具以前事問之。公佐曰。吾平生好為人解疑。况子之寃而神告如此。當為子思之。默行數步。喜招妙寤曰。吾得之矣。殺汝父者申蘭。殺汝夫者申春耳。妙寤悲喜嗚咽。拜問其說。公佐曰。夫猴申生也。車

去兩頭而言猴。故申字耳。草而門。門而東。非蘭字耶。禾中走者。穿田過也。此亦申字也。一日又加夫。蓋春字耳。鬼神欲惑人。故交錯其言。妙寂悲喜。若不自勝。久而掩涕拜謝曰。賊名既彰。雪冤有路。苟或釋憾。誓報深恩。婦人無他。惟潔誠奉佛。祈增福海。初泗州普光王寺有梵氏戒壇。人之為僧者。必由之。四方輻湊。僧尼繁會。觀者如市焉。公佐自楚之秦。維舟而往觀之。有一尼。眉目朗秀。若舊識者。每過必凝視公佐。若有意而未言者久之。公佐將去。其尼遽呼曰。侍御。貞元中不為南海從事乎。公佐曰。然。則記小師乎。公佐曰。不記也。妙寂曰。昔瓦棺寺閣求解車中猴者也。公佐悟曰。竟獲賊否。對曰。自悟夢言。乃男服。易名士寂。泛傭於江湖之間。數年聞蘄黃之間有申村。因往焉。派轉周星。乃聞其村西北隅有名蘭者。默往求傭。輒賤其價。蘭喜召之。俄又聞其從父弟有名春者。於是勤恭執事。晝夜不離。見其可為者。不顧輕重而為之。未嘗待命。蘭家器之。晝與群傭苦作。夜寢他席。無知其非丈夫者。逾年益自勤幹。蘭愈敬念。視士寂。即自視其子不若也。蘭或農或商。或畜債於武昌。關鎖啓閉悉委焉。因驗其櫃中。半是

已物。亦見其父及夫常所服者。垂涕而記之。而蘭春對出季處。未嘗偕行。慮其擒一而驚逸也。銜之數年。永貞年重陽二盜飲既醉。士冠奔告于州。乘醉而獲。一問而辭伏就法。得其所喪以歸。盡奉母。而請從釋教。師洪州天宮寺尼洞微。即昔時受教者也。妙寄一女子也。血誠復讎。天亦不奪。遂以夢寐之言。獲悟於君子。與其讎者。得不同天。碎此微軀。豈酬明枯。梵字無他。惟虔誠法象。以報効耳。公佐大異之。遂為作傳。

晉義熙十一年。太原郭宣。蜀郡文處茂。先與梁州刺史楊村敬為友。村敬有罪下獄。宣與處茂同被桎梏。念觀世音十日已。後夜夢一菩薩慰諭之。告以大命無憂。覺而鎖械自脫。及曉還署。如是復解。二人遂發願。若得免罪。各出錢十萬。上西明寺作功德。不日俱免。宣依願送錢向寺。處茂違誓不送。及盧循舉兵。茂於香浦為流矢所中。未死之間曰。我有大罪。語訖而死。

宋建寧府松溪縣地名祖墩。有潘道覺性者。元係軍身。為裨將。平昔好看金剛經。與眾結集蓮社。會其本里。一日起華嚴會。潘道以預蓮會。赴里

會稍遲。羹飯清冷。潘道打破碗碟。主會譴千戶叱之。潘道悶悶歸去。中途遇見二鬼。牛頭馬面。喝問汝去何所。潘應云。我赴華嚴會。歸。牛頭云。汝不是赴華嚴會。歸。一棍打死你。潘歸家中思之。我是人身。如何見下世鬼王。吾必當死。遂香湯沐浴。於是得病在牀身死。被一人監他。推下一坑。取路至縣東。覺見日色黃淡。風威悽慘。忽遇見一和尚云。我是汝舅舅。曾認得我否。見今東平王夫人生日。請汝誦經。遂引潘至一溪河邊。有一橋。橋邊有大樹。有枝無葉。橋下有萬丈深潭。有罪人無數。皆是生前謀害物命者。有鰍魚龜鼈食啖其肉。有諸鬼王。將鐵叉叉罪人。拋過樹上。罪人不見。只掛得衣裳。和尚領潘過橋。和尚前去。有一鬼王攔住。不與潘過。和尚云。東平王請他看經。遂與之過。至東平王殿下。見數位香座。以綵帛盛經。紅卓幃。見左畔一位是潘之祖。第二位是潘之父。經畢齋罷。潘出。又見和尚與他同去看陰司罪福報應。引至一所。見有三條大街。中一條十分熱鬧。買賣。右畔一條。並是刑冤死。無頭無足枉死者。相拖相扭。左畔一條。路肅靜。無人行。和尚又不見了。潘至驚。又聽人言新官到任。多有人要告狀。潘自

思量道。我有多少冤讎。恐人告我。正驚怖之時。又見和尚領一行者前至。云。我來救汝。多有人告你。我領汝從此靜處躲避。三人行行了半日。到一所。在兩邊榕樹陰陰。有如府第前。和尚云。要作方便。未可輕易。遂教行者去淨瓶中取一盃水來。不多時取水至。潘自思之。我正行得渴。必是將水與我解渴。却將水澆在潘身上。十分清冷。和尚領潘至於府前。只見門傍兩邊桃符云。日月閻王殿。風霜業鏡臺。潘云。此是閻羅王之殿。和尚與潘云。不必畏怖。待我入殿中去討一執照。方可前進去。不多時。討得一幅紙出。上寫云。奉命而行。更用去直日司去討一執照。去到司中。見一青面鬼王。兩邊判官給事。分付紙一幅。寫云。依命而行。和尚領潘去遊行七十二司。看生死罪福報應之人。皆是世上名譽之人。不欲言其姓名。又至一所。有千倉萬箱。皆是盛世上人錄罪福之簿。人自十五歲已前。不錄罪在父母。自十五已後。方且錄一人。止有四十五紙。和尚檢潘簿葉與之看。錄至四十三葉。潘云。我只有二葉紙了。看其簿中。凡去人家殺牲相請。皆作我名。上簿。潘看罷。自不覺心中驚戰。和尚云。不妨。更領汝去看受生前所作惡。

報之所。遂行至一所萬丈高山。並是刀山劍樹。上有銅蛇鐵犬。口吐紅火。和尚前去如飛。喚潘行進。不敢舉步。纔行一步。便被刀劍傷體。遍身血汗。便叫舅舅和尚救取弟子。和尚云。汝生前造罪無邊。汝今方知有此果報。遂教行者將一布袱盛了潘。將他一馱過此山。潘脚上刀劍傷破。行步不得。和尚與他鑿治。潘云。一身傷碎。如何鑿治。和尚將袈裟一拂。全然無事。和尚云。此番領汝去遊福報之所。潘云。只是這樣所在。休去。遂至一所。有如佛刹。毫光萬丈。如發火然。中間有無數人在彼處受諸快樂。禮誦華嚴經典。潘問和尚。此是何處。和尚云。此是生前預華嚴會。看金剛經者。受此福報。又去一所。又有毫光燦爛。別是境界。中有千百餘人在彼禮佛。潘又問。此是何處。和尚云。生前修禮淨土者。此是第二道場。又去第三所。看有如極樂。五彩毫光中。有無數道人在彼念佛。若念一聲佛號。口中有一佛子起去。和尚云。此是生前修禮白蓮會精進者。又去第四道場所。又無毫光。諸人念佛口中。又無佛子起去。潘問。此是如何。和尚云。此是生前修四果齋之人。若燒一炷好寶香。便有一箇佛子乘雲起去。又去第五所道場。

却是生前作功德之人。在彼處點對。隨果報福受主之所。乃是功德司官之廳。和尚對潘云。汝猶有一紀之壽。速復人世。勸人廣修福田。建齋禮佛。勸至百與千。壽終之時。免至此處。必得生天。受諸快樂。我非是汝之舅舅。本是汝祖上造一地藏堂。塑我真像。昨因兵火。打蕩堂宇。將我金心銀喉盡底取去。今復得汝修起菴堂。塑過真像。我今救汝。報汝前恩。分付一樣之事。陽世不可漏泄。恐遭罪報。潘遂還魂。陰間多有報應。罪人皆是近年諸造惡者。不欲言其姓名。恐成輕慢漏泄。略此勸喻。生前看誦金剛經者。歿後免遭惡道。必有福報。當信斯言驗矣。

唐上都西明寺僧文昶。太和三年暴亡。見使者引至王所。曰。前月八日。何故破齋。判決鐵棒三下。放回。遂巡又報云。天符下宰。相韋處厚合生梵天。王曰。將相主生殺權。不無寬濫。何得生天。乃令取善簿檢之。云。韋公十八度受菩薩戒。手寫金剛經一千卷。其簿開次。光明滿殿。昶既蘇。說於本師。師曰。韋相甚安。無得閑說。後三日果薨。

晉邑西歲大荒歉。民死於阻飢者尤甚。邑有富農羅密閉糶。而義士許容

竭產賑貧。來者無窮。力不能繼。終夜炷香。祈於梓潼帝君。帝君奏上帝。有旨。取羅所畜之穀五千斛。雨之。於是乃勅風師。散羅之屋穀。隨風旋。自空而雨。遍於郊衢。一邑之人。無不飽飫。羅之畜藏。一日而盡。邑人感許之惠。往往酬還。幸羅之災。從而稱快。

昔瀟水之瀕。邑吏雍滌。有弟源。亦事于官。每為滌所窘。源以長事之。恬如也。滌源同娶梁氏二女。家私微。必較。久之。滌源為仇讎。妯娌為冤對。雍之父母不能制也。乃議析居。欲留源之房。滌不許。俾源夫婦出。一物不與。責以歲時供奉。無幾。路逢源。窘以不拜。輒箠之。既傷。復訟於鄉大夫。詰其詞理。滌乃不直。滌之妻造源之門。曳其妹出。亦箠之。曰。法有長幼。終不主幼而笞長也。鄉議不與之。儒家李華父。晚景有爨婢。出一子。臨終。囑華曰。汝以為子。華泣對曰。是兒母雖賤。華之同氣也。他日華教養之。使之成材。昭穆有序。天可質也。厥後名之曰蔚。尤鍾愛之。既長。為名士。為之娶妻。華有子。弥明。先生於蔚十歲。自蔚甫能言。使弥明拜之。及長。禮待次其父一等。華與子及蔚。均為鄉人所舉。達之太守。上之春官。論定。以弥明官之。弥

明失言於蔚。華乃撻之。弼明伏羲華以家貲盡付於蔚。曰：吾弟主之。弼明自有祿養矣。鄉人每以雍昆季相況。為薰蕕。滌聞之。復曳源擊之。一日梓潼帝君命直事。紵其屨而折之。滌妻尋亦疽發于手。如此三年。公私俱廢。生事寥落。父母相繼而亡。滌與婦乞丐而死。鄉人以為不義之報。郡守旌華之閭曰尚義。

宋鄭升之。宣和間為樞密院鑒官。後居湖州累年。嘗往臨安。於轎中遇急足持文書來視之。乃追牒也。上列官爵姓名一十餘人。鄭在其末。讀畢。即恍惚如醉。還家而病。前使亦至。呼之。遂以行。路半明半暗。如月食夜。到冥府。使者先入。鄭窺牕間。見兩廊皆囚。而以泥泥其首。少頃呼入。主者問曰：汝當死。有陰德否。曰：無。嘗從軍乎。曰：然。汝昔宣和中。隨諸將往燕山。有二卒得罪於將。欲斬之。以汝諫獲免。又汝在京師時。好以藥施人。有之否。鄭曰：頗憶有之。主者曰：有此二美。當令汝還。取元牒判云：特與展年。放還去。鄭拜謝。既出門。詢向使者曰：吾復活幾何年。應曰：不知也。將行。使者曰：汝平生好餘瀝。沾几案間。積有數斗。須飲訖乃可去。即舉一甕甚吳。強鄭令

飲。飲至斗許不能進。失手墮甕乃醒。

唐喬龜年者。善篆書。養母至孝。大曆中。每為人書大篆字。得錢即供甘旨。或見母稍失所。必仰天號泣。自恨貧乏。夏月因自就井汲新水奉母。忽有一青衣人自井躍出。立於井旁。謂龜年曰。君之貧乏。自前定也。何每因母稍失所。必號泣訴天也。龜年疑是神靈。遂拜而對曰。余嘗恨自不能取富貴。以豐侍養。且母年老。而甘旨每闕。雖不憚勤苦於傭筆。其如所得資助。不足以濟。是以不覺仰天號泣耳。神人曰。君之孝已極。上天知之矣。君當於此井中收取錢百萬。天之賜也。言訖而滅。龜年乃取之。得錢一百萬。每備珍饌奉母。始稱其意。不遊貴達門。後三載母亡。龜年號慕幾滅性。仍盡以餘錢厚塋其母。後又貧乏累年。因閑步至先得錢之井。悵然而言曰。我往日貧。天賜我錢。我今日貧。天不賜之。若天以我為孝子。以賜我。豈今日我非孝子耶。俄而神人復自井中躍出。謂龜年曰。往日天知爾孝養老母。故賜爾錢。以為甘旨。非濟爾貧乏。今日無甘旨之用。那得恨耶。若爾則昔日之意。不為親乃為已也。龜年驚愕慚懼。復遂再拜。神人又曰。爾昔日之

孝聞于上天。今日之不孝亦聞上天也。當自區劃。不然則凍餒而死。今日一言罪已深矣。不可追也。言訖復滅。龜年果貧困而卒。

昔舍衛城東有一婆羅門大富。其子娶得事佛家女。奉五戒。持六齋。常好布施。勸夫行檀。夫即開解。白其父母。父母大恚。謂破吾家。婦持錢帛與夫。夫持與守閤婢。婢持與守門奴。奴送佛寺布施。夫婦誓言。施若有福者。當使天下人皆共見之。舍衛國俗。三月三日。舉國人民皆至水上作樂。忽東南角有一天人。騎白馬乘空而過。眾人仰問。是何神靈。答曰。問後來者。須臾復見七寶宮殿。有一玉女獨坐其上。四大天神扶殿飛行。眾人又問。君何功德。玉女亦令問後來者。俄而復見大七寶殿。一夫一女共坐其中。前後妓樂。十二天神共扶其殿。眾人又問。有何功德。亦答問後來者。須臾復見二薛荔鬼。餓鬼之異名其身各長三丈。黑瘦醜陋。飢渴苦痛。身中焦然。各捉大棒。更相撾打。眾人又問。答曰。諸君還聞舍衛城東大富婆羅門否。騎白馬者是守門奴。小殿玉女是守閤婢。大殿二人我兒與婦。二鬼是婆羅門夫婦。前世愚痴。不信正法。今當厄禍。可復柰何。

宋陸諒隰州人。妻朱氏敬崇真武香火。而陸諒不以為意。好食鰻鱻。雖不買歸家。却在外烹啖。口帶葷穢。朱氏雖遭魔障。供養愈恪。經十五年。陸諒染患纏綿一歲。生業漸破。視其卧牀席上。惟見一兩堆活物。狀如小蛇。蟠繞又發腦。離裂開臭爛。涌出膿血。皆長三寸。狀如鰻鱻。鮮活肉段。感聚苦毒。備至。遂至命終。朱氏欽崇香火。略無怠倦。雖生計蕭條。僅存日給。忽於本家客堂上。露一片花磚。朱氏謂街砌磚石。不以為事。是夜有光。朱氏遂取看。其石太重。與男扛之。婦指拭青苔。乃是黃金。極有紫磨光彩。朱氏驚許。不敢收藏。遂用綿帛包裹。投其州知州蔣庭堅云。自夫亡。孤孀貧寒。不知此金從何而來。庭堅亦知因供養真武。夫賜其金。稱之有十四斤。欲給還之。朱氏堅欲均分一半入官。尋令匠者用砧鋸分斲。金忽現無限小赤蛇。并碧龜。圍繞砧墩。又一蛇稍大。蟠在金片上。良久不見。及視其金。猶有一蛇如絲線。隱隱在金面內。庭堅驚異。乃匣封其金。上進于闕。特褒稱朱氏誠心好善。真武應化。賜與黃金。遂送入作坊。造成真武聖像。遣使賞送。武當山玉仙觀供養。其朱氏特給度牒二道。下隰州支錢絹各二百貫。匹為

之酬。後朱氏年八十九。偶一日沐浴易新衣。口誦真武尊號。無疾而終。

宋建安村民伏古廟避哨掠。夜將半。一卒押六囚過廟前。偶柱上有印榜云。勸念阿彌陀佛。一囚偶見。念不絕口。民怪卒之裝束詭異。彌眾視之。約半里至大家。老父出點囚曰。一囚口中作蓮花香。此處著他不得。可付某家。卒獨押此囚由鄰家門隙以入。民大驚。翌日。大家生五脉。而鄰生一子。嗚呼。一念之善。出於真。故能轉禍為福。崇塔廟嚴禱祈。不謂之善可乎。

唐雍州醴泉縣東陽鄉人楊師操。貞觀初任司竹監。後因公事遷任藍田縣尉。貞觀二十一年。為身老歸家。躬耕為業。然師操急性。毒惡暴口。但一生已來。喜見人過。每鄉人有事。即錄告官。縣司以師操曾在朝流。亦與顏色。然師操長惡不改。數忤擾官司。覓鄉人事過。無問大小。恒生恐嚇。於自村社之內。無事橫生整理。大小譏呵。是非浪作。但有牛羊縱暴。士女相爭。即將向縣。縣令裴瞿曇厭其煩碎。初二三迴與理。後見事繁不與理。師操後經州。或上表聞徹。惡心日盛。人皆不喜見。但師操自知性惡。亦向人說云。吾性多急暴口。從武德已來。西度受戒。持行禮拜。日誦經論。化人為善。

然有人小侵已。師操不能忍。後至永徽元年四月七日夜。忽有一人從東來。騎白馬。著青衣。直到師操門求見。叙寒暄訖。人云。東陽太監故遣我追你。為你自昔已來。毒心纏縛。不能忍捨。逢人即說勸善。已身持戒不全。慳貪不施。自道我有善心。供養三寶。然未曾布施片財。雖口云慚愧。心中即生別計。惑亂凡俗。為此喚汝。須臾不見來人。師操身在門。忽然倒地。口不能言。惟心上少煖。家人輦將入舍卧。經宿不蘇。然師操已到東陽都錄處。于時府君大衙未散。師操遂私行曹司。皆有几案牀席。甚大精好。亦有囚人或著枷鎖。或露頭散髮。或坐立行住。如是罪人。不可算數。師操向東行。過到一處門孔極小。惟見火星流出。臭煙燼爍。復有兩人手把鐵棒。修理門首。師操因問把棒人。此是何處。曹司荅云。是猛火地獄。著持戒不全人。或修善中休人。知而故犯。死入此處。聞道有一楊師操。一生喜論人過。每告官司。道他長短。逢人詐言慙愧。有片侵欺。實不能忍。今欲遣入此處。故修理之。其人今日是四月八日。家人為師操身死。布施齋供。曹司平章還欲放回。未得進止。我在此間待師操。操便叩頭禮謝。自云。楊師操者。弟子

身是顓作方便。俾得解脫。此人答云。你但至心禮十方佛。殷心懺悔。改却毒心。即隨往生。不來此處。雖懷惡意。一期能悔。如菩薩行。不惜身命。得生淨土。師操得此語已。即便依教。發露殷勤懺悔。遂放還家。經三日得活。師操得蘇已。具述此事。

晉趙泰字文和。清河貝丘人也。祖父京兆太守。泰郡舉孝廉。公府辟不就。精思典籍。有譽鄉里。晚乃膺仕。終於中散大夫。泰年三十五時。嘗卒心痛。須臾而死。下屍於地。心煖不已。屈伸隨人。留屍十日。平旦喉中有聲如雨。俄而蘇活。說初死之時。夢有一人來近心下。復有二人乘黃馬。從者二人。夾扶泰掖。竟將東行。不知可幾里。至一大城。崔嵬高峻。城邑青黑。狀錫。將泰向城門入。經兩重門。有瓦屋可數千間。男女大小亦數千人。行列而立。吏著皂衣。有五六十人。條疏姓名。云當以科呈府君。泰名在三十。須臾將泰與數千人男女。一時俱進。府君面向坐。簡視名簿。訖復遣泰南入黑門。有人著絳衣。坐大屋下。以次呼名。問生時所事。作何罪。行何福。善諦汝等。辭以實言也。此恒遣六部使者。常在人間。疏記善惡。具有條狀。不可得虛。泰

荅父兄仕宦皆二千石。我少在家修學。而日無所事也。亦不犯惡。乃遣泰為水官監作使。將二千餘人運沙裨岸。晝夜勤苦。後轉泰水官都督。知諸獄事。給泰馬兵。令按行地獄。所至諸獄。楚毒各殊。或針貫其舌。流血竟體。或披頭露髮。裸形徒跣。相牽而行。有持大杖。後後催促。鐵牀銅柱。燒之洞然。驅迫此人。抱卧其上。赴即焦爛。尋復還生。或炎鑪巨鑊。焚煮罪人。身首碎墜。隨沸翻轉。有鬼持叉倚于其側。有三四百人立于一面。次當入鑊。相抱悲泣。或劒樹高。不知限量。根莖枝葉皆劒為之。人衆相訾。自登自攀。若有欣意。而身首割截。尺寸離斷。泰見祖父母及二弟在此獄中。相見涕泣。泰出獄門。見有二人賣文書來。語獄吏言。有三人其家為其於塔寺中懸檣燒香。救解其罪。可出福舍。俄見三人自獄而出。已有自然衣服。完整在身。南詣一門。云名開光大舍。有三重門。朱彩照發。見此三人。即入舍中。泰亦隨入。前有大殿。珍寶周飾。精光耀目。金玉為牀。見一神人。姿容偉異。殊好非常。坐此座上。邊有沙門立侍甚衆。見府君來。恭敬作禮。泰問此是何人。府君致敬。吏曰。號名世尊。度人之師。有願令惡道中人皆出聽經。時云

有百萬九千人皆出地獄。入百里城。在此列者。奉法衆生也。行雖有虧。尚當得度。故聞經法七日之中。隨其所作善惡多少。差次免脫。泰未出之頃。已見六人升虛而去。出此舍。復見一城。方二百餘里。名爲受變形城。地獄考治已畢者。當於此城。更受變報。泰入其城。見有土瓦屋數千區。各有坊巷。正中有瓦屋高壯。欄檻彩飾。有數百局吏對較文書。云殺生者當作蜉蝣。朝生暮死。劫盜者當作猪羊。受人屠割。婬逸者作鸛鷺。麀麀兩舌者作鷓鴣。梟鷂。捍債者爲驢騾牛馬。泰按行畢。還水官處。主者語泰。卿是長者子。以何罪過而來在此。泰答。祖父兄弟皆二千石。我事家君。徵辟不就。修志念善。不滌衆惡。主者曰。卿無罪過。故相使爲水官都督。不尔。與地獄中人無以異也。泰問主者曰。人有何行。死得樂報。主者惟言。奉法弟子精進持戒。得樂報。無有謫罰也。泰復問曰。人未聞法時。所行罪過。聞法之後。得除削否。答曰。皆除也。語畢。主者開籐篋。檢泰年紀。尚有餘筭三十年在。乃遣泰還。臨別。主者曰。已見地獄中罪報如是。當告世人。皆令作善。善惡隨人。其猶影響。可不慎乎。泰復活之時。親戚相候者五六十人。同聞泰說。泰

自書記以示時人。時泰始五年七月十三日也。乃為祖父母二弟延請僧衆大設福會。皆命子孫改意奉法。課勸精進。時人聞泰死而復生。多見罪福。互來訪問。時有太中大夫武城孫豐。關內侯常山郝伯平等十人同集泰舍。歎曲尋問。莫不悚然。皆即奉法也。

宋紹興府寄居郭承恩。新除温州參軍。將欲之任。親詣天寧寺佛菩薩之前。焚香數願云。挈家九口。赴任温州。一願到任。合家不食牛肉。二願掌權處政。常行方便。恤念孤貧。濟人之急。救人之危。俟考滿還鄉。誓捨財金書金剛般若經一卷。恭入佛殿。永遠供養。後得三考滿。與同寮官司法元玠迪功。共買舟涉海還鄉。參軍家眷居船前倉。司法居後倉。行至紹興府界首。偶值風濤大作。四面昏黑。衆皆驚懼。只見海內鬼神。將船鑿為兩斷。郭承恩前倉風帆順便。徑直到岸。司法後倉人口行李盡皆沉溺海中。蓋緣司法任政徇私。拗曲作直。致招此報。郭參軍秉心良善。奉公執法。誓願救人。又承金剛般若功德之力。救護平復。其善惡報應。如指諸掌。見者聞者。無不感歎。

後周釋僧群。清貧守節。蔬食持經。居羅江縣之霍山。構立茅室。孤在海中。上有石盂。水深六尺。常有清流。古老相傳。是群仙所宅。群因絕粒。其庵舍與石盂隔一小澗。常以木為梁。由之汲水。年至一百三十。忽見一折翅鴨。舒翼當梁頭。群將舉錫撥之。恐有轉傷。因此回歸。遂絕水數日而終。臨終謂左右曰。我少時曾折一鴨翅。驗此以為報也。

昔佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中有一長者。名曰賢面。財寶無量。不可稱計。多諸諂曲。慳貪嫉妬。終無施心。乃至飛鳥驅不近舍。有諸沙門及婆羅門。貧窮乞丐。從其乞者。惡口罵之。其後命終。受毒蛇身。還守本財。有近之者。瞋心猛盛。則怒眼以視之。能令便死。頻婆娑羅

華言影聖

王聞已。心懷

驚怪。今此毒蛇。見人則害。惟佛能調。作是念已。即將群臣往詣佛所。頂禮佛足。却坐一面。具白前事。惟願世尊降伏此蛇。莫使害人。佛唱許可。於其後日。著衣持鉢。往詣蛇所。蛇見佛來。瞋恚愈盛。欲螫如來。佛以慈力。於五指端放五色光明。照彼蛇身。即得清涼。熱毒消除。心懷喜悅。舉頭四顧。是何福人。能放此光。照我身體。使得清涼。快不可言。於時世尊見蛇調伏。而

告本緣。蛇聞佛語。深自尅責。蓋障雲除。自憶宿命作長者時。所作惡業。今得是報。方於佛前深生信敬。佛告之言。汝於前身不順我語。受此蛇形。今宜調順。受我教勅。蛇答佛言。隨佛見授。不敢違勅。佛告蛇言。汝若調順。入鉢中。佛語已竟。尋入鉢中。將詣林中。王及群臣聞佛世尊調化毒蛇。盛鉢中來。合國人民皆往共看。蛇見衆人深生慙愧。厭此蛇身。即便命終。生忉利天。即自念言。我造何福。得來生天。即自觀察。見在世間受毒蛇身。由見佛故。生信敬心。厭惡蛇身。得來生此。受天快樂。今當還報佛世尊恩。賁持香華。光明照耀。來詣佛所。前禮佛足。供養訖已。却坐一面。聽佛說法。心開意解。得須陀洹果。

昔有沙門。其家大富。造作塔寺。以旃檀為柱。七寶為刹。未成之頃。有五百沙門從遠方來。而其國內有五百賢者。各各給與袈裟被服。國人謂寺主。遠人當去。我先發遣。阿闍黎常住。阿闍黎。華言軌範師長之稱。自當作分。寺主沙門念言。我之功德。積若須弥。不可稱計。須弥。山之名。華言妙高。而國人不能佐助我。我但為一切人賤近貴遠。便以火燒寺塔。後入地獄畜生。九十劫後。作大魚身。

在海中。長四十萬里。眼如日月。牙長二萬里。正白似雪山。舌廣四萬里。正赤如火山。口廣五萬里。時有五百人入海採寶。正是先身給五百沙門衣者。因緣宿對。魚張口飲水。時舫從流甚疾。皆大恐怖。同稱南無佛。魚聞其音。合口而聽。水住不流。聞船上有諷經之聲。魚便淚出。自念不聞此音。其來甚久。因不復食。經歷七日。命終海中。浮屍著岸。神生法家。墮地能語。便識宿命。年滿八歲。得羅漢道。還詣海邊。見其故身。積骨如山。觀髑髏內。七日不遍。

唐冀州頓丘縣有老母姓李。年可七十。無子孤老。惟有奴婢兩人。家業沽酒。添灰少量。分毫經紀。貞觀年中。因病氣斷。死經兩日。凶器已具。但以心上少溫。忽復蘇活。口云。初有兩人並著赤衣。門前召出。云有符遣追。便即隨去。行至一城。有若州郭。引到側院。見一官人。高冠大袂。憑案而坐。左右甚多。階下有著枷鎖人。防援如生。官府者。遣問老母。何因行濫沽酒。多取他物。擬作法華經。已向十年。何為一造。老母具言。酒使婢作。量亦是婢。經已付錢一千文與隱師。即遣追婢。須臾即至。勘當元由。婢即答四十放還。

遣問隱師。報云是實。乃語老母云。放汝七日去。經了當來得生善處。遂尔得活。復有人問勘校老母初死之時。婢得惡疾。久而始蘇。腹背青腫。蓋是四十杖跡。隱禪師者。本是客僧。配寺頓丘。年向六七十。自從出家。即頭陀乞食。當一食齋。未嘗輟輟。遠近大德。並皆敬慕。老母死之夜。隱師夢有赤衣人來問。夢中答云。造經是實。老母乃屈鄉閭眷屬。及隱禪師行道。雇諸經生。衆手寫經。經了。正當七日。還見往者二人來前。母云。使人已來。並皆好住。聲絕即死。

昔閻浮提^{華言}有國名波羅柰。時有人名摩訶夜移。有二子。長名善求。好積諸德。慈愍衆生。次名惡求。好為惡事。恒生貪心。懷嫉妬意。年各長大。共行入海。求索寶物。各有五百侍從。途路懸遠。中道乏糧。經於七日。去死不遠。是時善求及諸賈人。咸共誠心。禱諸神祇。欲濟飢險。於空澤中。遙見一樹。枝條鬱茂。便即趣之。有一泉水。善求及衆悉共哀求。樹神現身語之。斫去一枝。所須當出。諸人歡喜。便斫一枝。美飲流出。斫第二枝。種種食出。百味具足。咸共承接。各得飽滿。斫第三枝。出諸妙衣。種種備具。斫第四枝。種種

寶物悉皆具足。裝馱悉滿。所須盡辦。惡求後到。衆人如前盡得充足。便自念言。今此樹枝。能出是種種好物。況復其根。今當伐之。足得極妙佳好之物。令人伐之。善求。語惡求言。我等飢乏。蒙此樹恩。得濟餘命。云何而欲伐之。惡求即掘其根。善求感佩。不忍見之。領衆歸家。伐樹已竟。有五百羅刹。取此惡求及諸賈人。悉皆敗之。財物喪失。

昔迦葉佛時。兄弟二人俱為沙門。兄持戒坐禪。一心求道。而不布施。弟布施修福。而喜破戒。兄從釋迦出家。得羅漢道。衣常不充。食常不飽。弟生象中。為象多力。能却怨敵。國王所愛。金銀珍寶。瓔珞其身。封數百戶邑。供給此象。隨其所須。時兄比丘。值世大歉。于時遊行乞食。七日不得。末後少得麤食。劣得存命。先知此象。是前世弟。便往詣象。手捉象耳。而與之言。我昔與汝皆有罪也。象思比丘語。即識夙命。見前世因緣。愁憂不食。象子怖懼。便往白王。象不飲食。不知何意。王問象子。先無有人犯此象否。象子答曰。無他異人。惟一沙門來至象邊。須臾便去。王即遣人覓得沙門。問言。至我象邊。何所道。沙門答曰。語象言。俱有罪耳。沙門向王具說如上。王意便悟。

即放沙門。令還所止。

宋興化軍程嗣昌。少為商賈。性剛氣傲。不崇三寶。不親鄉友。眾皆嫌惡。嗣昌惟買賣。不使輕重斗秤。不虧他人價直。不曾用心稱量人物。不慕烹炮。少食活物。偶客於密州板橋郊西鎮。此地多食鸚鵡。鴿。鳩。鳩。喜鵲。每日街市。炆他回切剝無數。因出郊遊行。見人或擎鷹鷂。或挾弓彈。或張網羅。不忍觀之。回歸城中。夜靜。露天於星斗之下。發心蔬食。命工刊板印施戒殺圖一。千本。適值十月上七。真武下降。乘此聖力。普頷人心。回改時有稅務攔頭彭景。最是好喫酒肉之人。亦受一本。歸家讀向妻子。其妻華三娘却生嗔怒。用手碎撻。城野切棄於穢濁之中。次日華氏買一黑魚。方用砧刀。如被人把定雙手。其魚跳起。尾梢刺入眼中。如中一刀。滴血在地。化為蟲蟻。沿上抹席。咂子合切啗徒濫切華氏面上。鎮市傳播。祇因不敬戒殺圖文。立受惡報。忽一日。彭景酒醉於市中。見嗣昌。便出言毀罵。稱板橋自來無人戒殺。亦自安樂。你是興化客人。亂施文字。壞却我妻一日。用手拖拽嗣昌。意欲作鬧。嗣昌脫走。歸房思悔。時監鎮向熟。與巡檢宣旦聚廳。見嗣昌脚懸地面。

二寸許。浮空行立於廳前。附神而語。吾是真武真君。向孰等備香設拜。遽蒙降言。吾見此地居民。累劫好食飛禽。業障深重。有興化程嗣昌印施戒殺圖。是為最上善行。祇今華三娘不能信受。因殺黑魚。反害其目。不獨此人受報。凡好食生命。不悟因業等人。難免咎殃。嗣昌恍惚化去。不見形影。方行詳究。忽遽鎮廟申報客人程嗣昌無病身死。監鎮等聞之。驚歎。華三娘患眼在牀。纏綿半載。方得命絕。向孰與宣旦得替歸京。將此因緣。鏤板印施。勸誡殺生。仍終身崇敬真武香火。

昔佛在世時。舍衛城中有一貧人。名曰尼提。極貧下賤。常任糞除。佛知應度。即將阿難往到其所。正值尼提擔糞出城。而欲棄之。瓶破汙身。遙見世尊。深生慙愧。不忍見佛。佛到其所。廣為說法。即生信心。欲得出家。佛使阿難將至河中。與水洗訖。將詣祇洹。佛為說法。得須陀洹。華言預流尋即出家。得阿羅漢果。國人及王聞其出家。皆生怨恨。云何佛聽此人出家。波斯匿王。即往佛所。欲破此事。正值尼提在祇洹門大石坐。縫補故衣。七百諸天香花供養。王見歡喜。請通白佛。尼提比丘身沒石中。出入自在。通白已竟。王

到佛所先問此事。向者比丘姓字何等。佛告曰。是王國中下賤之人。除糞
尼提王聞佛語。謗心即除。到尼提所執足作禮。懺悔辭謝。王白佛言。尼提
比丘宿作何業。受此賤身。佛告王曰。昔迦葉佛入涅槃後。有一比丘出家
自在。秉提僧事。身輒有患。懶起出入。便利器中。使一弟子擔往棄之。然其
弟子是須陀洹。以是因緣。流浪生死。恒為下賤。五百世中。為人除糞。由昔
出家持戒功德。今得值佛。出家得道。

昔有人在道上行。見道邊一死人。鬼神以杖鞭之。行人言。此人已死。何故
鞭之。鬼神言。是我先身。在生之日。不孝父母。事君不忠。不奉敬三寶。不隨
師父之教。今令我墮罪。受諸苦痛。難言。與故鞭之。稍稍前行。復見一死人。
天人來下。散花於死屍上。以手摩挲之。行人問言。觀君似是天人。何故摩
挲是死人耶。答云。是我故身。在生之日。孝從父。忠信事君。奉事三尊。承
受師父之教。令我神得生天。皆是故身之恩。是故來報之耳。少復前行。又
見一天人。衣服鮮好。端正香潔。道邊摘酸棗噉之。行人問曰。觀君似是天
人。何噉酸棗。天人答曰。我在世時。不喜飯飼人客。今作天人。恒食不充。是

以食酸棗耳。行人一日見此三變。便還奉持五戒。修行十善。孝從父母。忠信事君。示語後世。罪福不虛。

唐高紙。隋僕射頰之孫也。龍朔二年。出長安順義門。忽逢二人乘馬曰。王喚紙不肯從去。亦未知其鬼使策馬避之。又被驅擁。紙有兄是化度寺僧。欲往寺內。至寺門。鬼遮不令入。紙乃毆鬼一拳。鬼怒。即拽落馬曰。此漢大兇。爺身遂在地。因便昏絕。寺僧即令舁入兄院。明旦乃蘇。云初隨二使見王。王曰。汝未合來。汝曾毀謗佛法。且今生受其罪。令左右拔其舌。以犁耕之。都無所傷。王問本吏曰。彼有何福德如此。曰。曾念金剛經。王稱善。即令放還。方與客語未既。忽悶倒。如吞物狀。咽下有白脉一道。流下腹中。如此三度。人問曰。少年盜食寺家果子。冥司罰令吞鐵丸。後專以念經為事。漢十九祖鳩摩羅多大士。大月氏國婆羅門華言淨行子。既得法眼。至中天竺國。有大士名闍夜多。問曰。我家父母。素信三寶。而常縈疾瘵。凡所營作。皆不如意。而我鄰家。以為旃陀羅華言屠者。行而身常勇健。所作和合。彼何幸。我何辜。祖曰。何足疑乎。且善惡之報。有三時焉。凡人但見仁夭暴壽。逆吉義

凶。便謂無因果。虛罪福。殊不知影響相隨。毫釐靡忒。縱經百千萬劫。亦不磨滅。佛說業通三世者。蓋以前世所作善業。而報在此生。此生苟為不善。則應在來世。故人有此生。雖為善而不得其福者。前惡之報勝也。今世雖作惡而不受其殃者。前善之報勝也。苟以今生非得福報。復務為惡。而來世益墮惡趣也。苟以此世得其福報。復務為善。而來世益得善趣也。又前世為善。其德方半而改志為惡。及此生也。先福而後禍。此生為惡。其事方半而變行為善。及來世也。先禍而後福。今汝父與汝之鄰。其善惡之應。不以類至。蓋先業而致然也。豈可以一世求之耶。時闇夜多聞是語。已頓釋所疑。

昔佛在世時。舍衛城中有一長者。財寶無量。不可稱計。其婦產一男兒。兀無有手。產便能語。作是唱言。今此手者。甚為難得。深生愛惜。父母怪之。因為立字。名曰兀手。年漸長大。見佛聞法。得須陀洹果。求佛出家。佛告善來。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。諸天世人。所見敬仰。昔有比丘。一是羅漢。二是凡夫。為說法師。時諸民衆。競共請喚。常將法

師受檀越請。後於一日。法師不在。將餘者行。瞋恚罵言。我常為汝給使。今將餘者共行。自今以往。更為汝使。令我無手。作是語已。各自辭退。止不共行。以是業緣。五百世中。受是果報。是故唱言。今此手者。甚為難得。由於彼時。供給聖人。故今得值我。出家成道。

唐韓公滉之在中書也。嘗召一吏。不時而至。怒將罪之。吏曰。某別有所屬。不得遽至。公曰。宰相之吏。更屬何人。吏曰。某不幸兼屬陰官。公謂不誠。怒曰。既屬陰司。有何所主。吏曰。某主三品已上食料。公曰。若然。我明日當以何食。吏曰。此雖細事。不可顯言。乞疏於紙。過後為驗。乃如之。而繫其吏。明日遽有詔命。既對。適遇進食糕糜一器。上以其半賜公。公食之美。又以賜之。既退。腹脹。而適歸第。召鑒視之。食物所壅。宜服少橘皮湯。至夜可飲。漿水。明旦疾愈。思前吏言。召之視其書云。明晨相公只食一飣半糕糜。橘皮湯一盞。漿水一甌。皆如其言。公復問人間之食。皆有籍耶。荅曰。三品以上日支五品以上有權者。旬支。無則月支。凡六品至九品。皆季支。其不食祿者。年支。故知飲啄有分。豐約無差。所謂玉食錦袍。鷄衣藜藿。席門金屋。千

駟一瓢。皆因最初一念而造。心迹纔現。果報難逃。以過去善惡為因。現今苦樂為果。必然之理也。

昔迦毗羅國梵摩淨德長者。園樹生耳如菌。取而食之。隨取隨長。如那提婆尊者至其家。長者問菌所自。尊者曰。汝家曾供養一比丘。道眼不明。虛沾信施。報為木菌。乃說偈曰。入道不通理。復身還信施。汝年八十一。其樹不生耳。長者年八十一。樹果不生菌。

宋雲蓋山老智禪師。一日積雨初晴。寒月微映。宴坐丈室。將及二鼓。忽聞焦灼之氣。如炮炙之臭。俄又聞枷鎖之聲於戶外。即時視之。貌不類常。荷枷帶索。枷上火起。起而復滅。立于丈室之前。以枷尾倚于門間。智曰。汝為誰耶。曷苦至於極也。枷下人曰。前住當山守顓也。智大驚曰。公居此山。院宇一新。道風遠著。意非四禪不足處之。云何若是。顓曰。某緣修造二十年。間不合。互將化士供僧之物。為造僧堂等用。僧眾未嘗填設。受苦至此。智曰。作何方便可免。顓曰。望公慈悲。特為估賣僧堂。填圓僧供。智曰。歲月浸久。以何為憑。顓曰。當時意謂修造畢工。即為填設。無何死至。嘗以破籠盛

檀越名字置庫司暗閣上。今幸存焉。智曰。敢不從命。顥叩首而退。智翌日集衆詣庫司索其帳目。果在。智乃自賣衣鉢。回買僧堂。遂為填設。五年乃足。忽一夕夢顥禪師謝曰。賴師之力。得免地獄之苦。獲生人中。三生後復為僧。

元。明州海會寺僧子安。至正癸卯秋。買山寶幢市之上。建庵開基。見古塋

三窰。

音毳以土實之。庵成得病。一夕夢入鄴都。見三人衣冠甚古。列跪獄帝

前。訴安曰。他前生姓趙名仕宏。為吏。以私屈我流遠。同受屈者四人。既獲肆赦。一人生修淨業。死即超度。惟我三人前後死。同塋於此。今來又壞我陰宅。冤亦深矣。本共力殛之。念其為吏時常供僧八十員。今乃得為僧。故不敢爾。獄帝召安至前。責還其地。安受責。既覺。忽聞誠實之言。母爽者三聲。次日設淨筵。命榮枯木為說戒。安病隨愈。遂拆庵復封馬鬣而去。

昔左街道士張仁表。辯博多才。應內殿講論。逗機響答。抗敵折衝。莫能當之。而所履浮誕。未嘗有由衷之言。及於儕友。險躁詭妄。人多薄之。因疾作逾月。鑿不能効。夢為司命所攝。步卒騎吏就所居以捕之。亦如世上擒寇。

捕姦竄匿無所。縻束將去。歷荒徑曠原。皆荆棘之地。掌頓昇曳其速如飛。衣衾叢刺肉碎芒棘苦不可堪。行可三十餘里。遙見黑城上有煙燄。漸近視之。乃鐵城也。擁關衛門守陴抗敵。皆獸頭人身。辨蛇臂蛇之士。或四口八目。或十臂九頭。齒若霜雪。牙如鋒劍。真世之所畫地獄狀也。入門則珠宮瑤堂。玉樓金殿。非常目所覩。頓異於冥關之中。行四五里。一無所見。徐問所驅捕者。此何處也。與門外所見不同。或荅曰。此太乙天尊宮耳。過此方到本司。仁表聞太乙之名。遂記得平常講說之處。多勸人念太乙救苦天尊。今此乃天尊之宮。何可不念。即高聲念太乙救苦天尊十餘聲。掌頓者皆笑曰。臨渴穿井。事同噬臍。胡可得也。既聞衆笑。不阻其念。更唱十餘聲。其調哀楚。其音悲切。亦淚下沾衣。須臾忽有赤光照其左右。掌頓者一時捨去。獨在光明之中。顧盼四方。即山川明媚。雲物閑暇。頃之。天尊與侍從千餘人現其前。仁表禮謁悲咽。叩頭稽顙。述平生之過。願乞懺悔。天尊坐五色蓮花之座。垂足二小蓮花中。其下有五色師子九頭。共捧其座。口吐火焰。繞天尊之身。於火焰之中。別有九色神光。周身及頂。火焰鋒鋷外。

射如千萬鎗劍之形。覆七寶之蓋。後有騫木寶花。照耀八極。真人力士。金剛神王。玉女玉童。充塞侍衛。陰陽太乙。四十六神。自領隊從。亦侍左右。雲車羽蓋。遍滿空中。天尊謂仁表曰。人之在生。大慎三業十惡。三業之中。口過尤甚。一人妄說。萬人妄行。妄說之人。首當其罪。汝之三業罪。無不為。吾不救護。永淪幽苦。汝壽命已盡。不當復還。今赦汝七年。誘化於世。以吾此像。廣示於人。開引進之門。為趨善之要。勉宜行之。即使童子引還。疾已瘳矣。數日後。以已之財帛。於肅明觀。畫天尊之像。東洛關外。畿輔之間。傳寫其本。遍令開悟。仁表因出城。於春明門外。見蒿棘之中。如曾行之處。視棘刺之末。有所罣掛。衣線紫縷。及棘上微有血痕。果是所追之夕。經行其路。仁表自此益加進修。勸人歸善。後果七年而卒。

昔徽州李氏女。名善瑜。適葉元贊長子。年三十。自十八侍舅姑。極孝。家貧。已雖飢寒。凡飲食。不敢嘗啖。以奉舅姑。舅姑病甚。家貧不能召醫。自為祈告天地。願以身代舅姑。適遇三官巡察。空中聞之。奏聞玉帝。奉旨加其舅姑壽一紀。乃賜錢八十萬。生石像。二子。賜品官。後一歲。旦明未。終。

見堂上有錢堆積計數收之果得八十萬其鄰居秦氏女年二十恃其長舌抵觸舅姪李氏嘗勸之而不聽李氏受錢日秦氏為雷火焚燒即善惡之報昭然可畏。

漢河間王病瘕_加鑿莫能治有玄俗者自言河間人也合巴豆雲母賣於都市七九一錢治百病河間王買其藥服之下蛇數頭問其藥意俗曰王病乃六世殃非今世所招也王嘗放乳鹿麟母也仁心感天故當遇俗耳語竟遂不見後見在常山下。

昔有跛脚道人持戒乞食過至一家見其患脚心生悲愍一年供養道人辭去主人言曰願數垂顧分離之際客主悲淚道人去後主人發牀唯見金寶因此致富鄰比一家見其大富問何因緣其人具以實答鄰人惡念希覓珍寶便覓一跛人欲供養之遍求無有會一道人身體完具還復折脚供養少時強驅令去數牀視之惡心所感毒蛇蜂蝎求螫合家現世惡報後入地獄得珍寶者其心貞吉被螫毒者其心不仁。

宋治平元年渝州巴縣主簿黃靖國權懷化軍節度使有戍兵罵本部將

官黃語軍校曰。罵本部將官罪當死。若戒禁推轡煩紊多矣。但軍下自處之。遂箠擊戍兵至死而罷。熙寧五年。黃官儀州病疫而死。心熱不殯。二十二日而蘇。謂所親曰。始見二皂衣來。追出西門。下坡數十里。見宮城儀衛甚盛。接觀宏敞。乃入見王。再拜。王曰。何敢枉殺人也。俄引一人至廳。謂靖國曰。可速還我命。黃視之。即懷化戍卒也。黃遂陳其本末。王曰。若是豈枉殺耶。戍卒默然而退。俄有一吏引黃出門。見門戶鱗次。各有防禦。黃問之。吏指第一門曰。此唐武三思等獄也。罪惡貫盈。受諸苦毒。方今以臣壅貯萬蠅中。置三思等螫之耳。又指第二門曰。此酷吏獄也。周興來俊臣。吉溫侯思止輩在其間。又指第三門曰。此姦臣獄也。李林甫盧杞崔胤輩皆在其間。黃曰。何此久處。曰。百千劫無有出期。歷代皆有獄也。惟唐最近。故以示君耳。既而復見王。王曰。卿官儀州。鑒官聶從政卿識之乎。曰。識其有一事可以勸世。華亭王主簿之妻李氏。常私奔從政。從政固却而不從。從政去年當命終。以其持正。天曹特賜延壽一十二年。陰司最以此為重也。雖陽間網疎而多漏。陰府法密而難逃。到陽間告人。使之避罪圖福。君其勉

焉。乃遣黃還家。及寤。詢問。最從政事實有。後從政果十二年而卒。

宋虞主簿建安人。學問超卓。登第後。注官宜興。臨赴任。暴卒。經日復蘇。云初病困迷時。見一吏揖廷下曰。府君有命。遂從以行。行百里。足力不能支。懇求少憩。良久。復進到一所。如世間嶽廟。引入問望主者。旋寃正坐。乃叩頭請曰。某死無所辭。念父老無兼侍。乞賜以餘生。終父天年。無所復恨。主者曰。汝知前生之事乎。對曰。不知也。王曰。汝前生為陳朝老。今藉其宿學。故得聰悟絕人。但一生無絲毫善事。是以福淺。上帝憐汝讀書之勤。與汝一第。所以不食祿而早世。正由不曾作福耳。憫汝有養親之志。吾奏於天曹。許延七日。可歸與父別也。遂得還。自知不永。持父以泣。越七日果死。

唐雍州梁山釋又德。醴泉縣人。形質長偉。立清履白。好遊化俗。營構福業。而放言來事。多所弘獎。年有凶暴。毒氣疫癘者。先勸四民。令奉三寶。禮佛設齋。或稱名念誦。用其言者。皆禳災禍。其不信者。殃禍交及。

國朝胡儼。江西之南昌府南昌縣人也。其兄胡發。有長女。自幼許與同邑夏起霖子夏福為婚。福元本府儒學生員。未成婚。洪武二十七年秋。本府

儒學被火。廟宇燒毀。緣福平日懶惰不學。常被教授責罰。以此每日結怨。及致被火。教授郭子奇意是福所為。具奏差御史追問。問得係福放火。解赴京凌遲處死。其母將骨殖焚化。恐經涉江湖不利。詣道士求符送回。其母到家三日。於日晡時。家人忽見窓紙如人扯破。陰風颯颯。從窓隙中穿入。便聞福言。我回家來。但聞其聲。不見其形。其母問汝已死。如何得回。福言得都城隍差官押送我回。至本府城隍廟。城隍出迎。本官交付。取收領去。遂送福下當境沙河廟為吏。掌江湖間作惡之人覆溺之事。其靈前設飲食。福云我為前日燒化。咽喉痛喫不得。可將藥來解。其家將黃連煎湯置靈前。福亦就吸其氣。自此索家中飲食。其家諸小兒皆見福形在坐。鄰人至。福每在坐勸酒。有鄰婦密將酒傾地不飲。福在坐。即發言責之。鄰婦驚懼。其母又問你曾去胡家否。福言我去來。其家有許多善神在家。我不敢入。自此日日往來其家。半月有餘。一日忽言廟神恐我漏泄陰間事。將不肯放出。我此後不來。但三年後要取外祖母來看我。過三年後。其外祖母果以。

○**傷**君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其迩者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其迩者乎。○言行。君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行。君子之所以動天地也。可不慎乎。○惟口出好興戎。○慎爾出話。敬爾威儀。無不柔嘉。白圭之玷。尚可磨也。斯言之玷。不可為也。○好言自口。莠言自口。○可言也。不可行。君子弗言也。可行也。不可言。君子弗行也。○君子約言。小人先言。○君子之言信而微。故怨遠于身。小人之言僭而無徵。故怨咎及之。○君子一言以為知。一言以為不知。言不可不慎也。○無多言。多言多敗。無多事。多事多患。○與人善言。暖於布帛。傷人之言。深於矛戟。○人心之動。因言以宣。發禁躁妄。內斯靜專。矧是樞機。興戎出好。吉凶榮辱。惟其所召。傷易則誕。傷煩則支。已肆物忤。出悖來違。非法不道。欽哉。訕辭。○言之善。澤如膏沐。言之惡。痛如矛戟。○言滿天下無口過。行滿天下無怨惡。○君子欲訥於言。而敏於行。○志以發言。言以出信。信以立志。○君子之言。幽必有驗乎明。遠必有驗乎迩。大必有驗乎小。微

必有驗乎著。○百行之本。一言也。一言而適。可以却敵。一言而得。可以保國。○聞人過失。如聞父母之名。耳可得聞。口不可得言也。○一言之善。須增萬福之祥。○簡言擇交。可以無悔吝。可以免憂辱。○言語簡寡。在我可以少悔。在人可以少怨。○良藥苦口。利於病。忠言逆耳。利於行。○亂之所生也。則言語以為階。○無以利口。亂取官。○捷捷翩翩。謀欲譖言。豈不爾受。既其汝遷。○口惠而實不至。怨蓄及其身。○小人溺於水。君子溺於口。○長者不及。毋儼言。○巧言令色。鮮矣仁。○駟不及舌。○言悖而出者。亦悖而入。○言人之不善。當如後患何。○戒爾勿多言。多言衆所忌。苟不慎樞機。災危從此始。是非毀譽間。適足為身累。○片言之誤。可以起萬口之譏。○多言則背道。多欲則傷生。○綺語背道。雜學亂性。○以言傷人者。利於刀斧。以術害人者。毒如虎狼。

○口者臧否之本。禍福殊流。○發善言者。於福有因。發惡言者。於罪有因。○語善則人天勝趣。述惡則三途劇報。○慈言一發。則人天含笑。鄙語一發。則人天含恨。○甘露及毒藥。皆在人舌中。甘露謂實語。妄語則為毒。○

遜言慎詞。尊敬於人。奔結惡疾。怨自滅。○人於倉卒顛沛之際。善用一言。解釋上資。祖考下蔭兒孫。○耳聽善言。不墮三惡。○至誠安徐。口無虛言。不瞋彼此。是為梵行。○不攝身口。輒言惡說。多所中傷。衆所不受。○口是刀斧之門。禍累之始。○惡口罵詈。憐陵蔑人。興起是行。疾怨茲生。○惡口之罪。墮三惡道。○止以口過。獲報累劫。○心為毒主。口為禍器。因事成災。沿流惡道。○惡口而兩舌。好出他人過。如是不善人。無惡而不造。○人生世間。禍從口生。當護於口。口中之舌。鑿身之斧。滅身之禍。○發言一怒。衝口燒心。○毒害雖甚。惡惟能殺一身。妄語惡業者。百千身被壞。○夫人之生。咎在口中。所以斬身由其惡言。○應毀便稱譽。應譽而更毀。其罪口中生。死則墮惡道。○身口意三業。無非構禍之因。○惡口如毒箭。著物則破傷。地獄開門。待投之以鑊湯。○若以惡口。令他鬪亂。則是兩舌。得罪最深。○妄語之人。心無慙愧。閉塞天道。涅槃之門。○若人惡分別。喜樂妄說語。死墮火刀上。得如是苦惱。○但諸綺語。不益自他。唯增放逸。長諸不善。○浮言翳真理。為此沉惡趣。○口中毒是毒。地上毒非毒。口毒割衆生。命

終墮地獄。○麤言觸惱人。好教他陰私。剛強難調伏。生焰口餓鬼。○假令衆生身雖有道。不慎口業。亦墮惡道。○傷人之語。還是自傷。金血噴人。先汙其口。

○罪福不由他。諒自教爾身。大賢故閉口。欲絕諸惡緣。○與人善言。暖如綿絲。傷人之語。利如荊棘。○譽人者。人譽之。謗人者。人謗之。○善言於心。終身為寶。○言不苟出。行不苟為。擇善而從事焉。○一言之善。貴於千金。○多言數窮。不如守中。○口舌者。患禍之宮。危亡之府。○言語者。大命之所屬。刑禍之所部。故聖人當言而懼。教言而憂。○以言取怨者。禍。○行有召寇。言有致禍。○出言不當。駟馬不追。○凶性作口。舌闔亂無親疎。死受拔舌報。○一星之火。能燒萬仞之薪。半句非言。折盡平生之福。

感應

宋景公二十七年。熒惑守心。心宋之分野。景公憂之。司星子韋曰。可移於相。曰。相吾股肱。曰。可移於民。曰。君者待民。可移於歲。曰。歲飢民苦。吾誰為君。子韋曰。天高德卑。君有君人之言三。熒惑宜有動。於是侯之。果走三。

在位六十四年。

宋遂寧府周箎因獲感應篇。日逐觀閱。又好與人演說。紹興二十一年二月二十一日暴死。經日還魂。謂妻曰。有人追去陰司。見庭下皆立籃縷人。各有力士執州府旗號管押。箎被驅立本州旗下。顧眄左右。半是鄉里餓死者。心甚恐怖。俄頃呼至殿下。瞻殿上坐者。如人間畫星官像。呼箎曰。汝本在饑饉籍中。今以汝奉太上感應篇。為人演說。汝雖欲行。未及一二。然聞而回心為善者多。亦有行持而證仙果者。皆因汝之功。今一槩追至。已改注壽祿籍訖。放還之後。堅固善心。可證大道。不復來此。箎既出。忽一吏戒曰。汝還陽間。更宜將感應篇廣行流布。若一方受持。一方免難。天下受持。天下豐治。傳受之士。功業不淺。非但脫水火盜賊疾苦之厄。凡能平心待物。亦可祈求男嗣。添注壽祿。擴而充之。可造神仙。箎因省敬。錄其事以警世人。

宋僧宗印。本陝西士人。姓趙氏。棄俗為僧。靖康時在長安住大剎。好談世間事。詞鋒如雲。方金寇犯關。范謙叔左丞帥京兆。節制五路軍。一見大喜。

邀使反儒服。即往謁華山廟。自言以身濟世之意。遂從范公。范以便宜命之官。後頗有功。積遷至直龍圖閣。已而隸川陝宣撫司。亦領兵數千人。對客輒大言。常云。吾留意釋氏。得大辯才。在古佛中。當與淨明維摩等。至於貫穿今古。精練吏事。於天下文官實為第一。料敵應變。決機兩陣之間。於天下武官亦為第一。若四方多壘。煙塵未清。則為盜賊第一人。不敢多遜。坐客畏其言。無敢荅者。其評議人物。凶險好罵。蓋出天資。既得志。前後度僧五百。皆名曰宗印。使之代已。時已年六十餘矣。不復娶。唯買妾二十人。後解兵閑居。數載而得疾。臟腑洞泄。無時。群妾棄去。不視。趙自取其糞食之。有見而怪之者。荅曰。汝安得知此味。經旬乃死。識者以為口業之報。

宋陝州夏縣主簿張生者。秦中人。出自世祿。性好毀謗。無問賢愚貴賤。識與不識。但一聞其名。則詬病百起。無所不至。後以陰譴亡。竅流血。氣方絕。首足自斷而死。邵武人黃通遊長安。見其事。因作詩以戒子弟。且使弄吻薄徒。知所警云。其詞曰。陰譴古來有。風俗常病諸。驗之以張生。厥理誠不巫。張生可為者。出於綺紈徒。少小失教訓。長大復逸居。白痴性猶在。黃吻

乳尚濡口不道德義耳。不聞詩書。平生好奢侈。曰負生靈逋。欲使衆共懼。乃輒事聶唏。逢人肆凌侮。所恃惟凶。麤面貌若狼獸。言談皆誕迂。毀者盡良善。譽者多屠沽。人有小相戾。鼓唱盈通衢。就使本無聞。快意亦大呼。又能駕虛說。粧點如畫圖。蛇蝎性好傷。無乃性所拘。人怨天亦怨。果為陰鬼誅。俄而速癘疾。七竅流鮮朱。語言尚能食。皮膚已盈蛆。頃刻即氣絕。首尾皆離軀。骨肉死殆盡。狼藉埋道塗。俄聞張生斃。不覺長嗟吁。少年不惰勉。百歲仍須臾。勿謂天至高。善惡在慘舒。勿謂神無刑。禍福固不虛。張生為惡死。作鬼亦應愚。死者已難救。生者尚可扶。嗚呼爭柰何。群喙方味味。作詩三百言。聊告利口夫。

宋龜城之民有祝期生者。為人猥薄。好彰人短。人有體相不具者。譏笑之。妍美者嫉毀之。愚昧者輕侮之。智能者評品之。貧賤者鄙薄之。富者訕謗之。官僚則訐其陰邪。士友則發其隱曲。門閥才望皆出其右。無可掖議者。則必巧取其短。曰。乃祖微人也。乃父鄙人也。母家工商也。妻家駟僮也。其弟不良也。歟。子不肖也。有小過者。亦必溢詞增飾。以成其短。事無巨細。一

切如此。乃至以無為有。以十為百。以疑似為端的。以偶然為故犯。以不得已為優為。以錯誤為情實。度其人可欺。即面折之。衆辱之。過毀之。待他人亦如此。其待親族亦如此。平生知識無不在其貶削之中。甚者目父母為頑嚚。目兄弟為管蔡。或教人興訟。已復和之。教人詛罵。已復證之。習之既久。不以為非。晚年忽病舌黃。每作必須砭刺。出血數升乃已。既而復作。又須刺之。一歲之間作者五七。痛苦切至。殆不可言。竟至舌枯而卒。

宋章齊一能詩。好嘲人有醜行。必形于詩。由是盛傳。不復可掩。其間無不溢惡。甚至破人婚姻。隔人眷屬。竟以此故。晚得惡疾。嚼舌而卒。

晉賈充伐吳時。嘗屯項城軍中。忽失充所在。充帳下都督周勤時晝寢。夢見百餘人。錄充引入一廷。勤驚覺。聞失充。乃出尋索之。忽視所夢之道。遂往求之。果見充。行至一府舍。侍衛甚盛。府公南面坐。聲色甚厲。謂充曰。將亂吾家事。必與孫勗。既惑吾子。又亂吾孫。間使任愷黜尔而不去。又使庾純詈汝而不改。今吳寇當平。汝方表斬張華。汝之闇顛。皆此類也。若不悛悔。當旦夕加罪。充因叩頭流血。公曰。汝所延日月。而名器若此者。是衛

府之勲耶。終當使孫嗣死於鍾簾之間。太子斃於金酒之中。小子困於枯木之下。荀勗亦宜同然。其先德小濃。故在汝後數世之外。厥嗣亦替。言畢。命去。充忽然還營。顏色憔悴。性理昏喪。經日乃復。其後孫謐死於鍾下。賈后服金酒而死。賈午竟受大杖。終皆如所言。

偽蜀主宗信鎮鳳州。有角觝人蘇鐸者。委之巡警。嘗與宗信左右孫延膺不協。宗信因暇日登樓望見蘇鐸錦袍束帶。似遠行人之狀。宗信訝之。鐸本岐人也。延膺因譖曰。蘇鐸雖受公蓄養。其如包藏禍心。久欲逃去。宗信大怒。立命擒至。先斷舌齧肉。然後斬之。及延膺作逆。其被法之狀。一如鐸焉。

陳司馬申。能候人主顏色。有忤已者。必以微言譖之。申嘗晝寢於尚書省。有烏啄其口流血。時論以謂譖賢之効。烏羽族以好鳴見罪於人。而能嫉讒如是。使烏多力。必能殺申。不但於啄其口也。

周世宗時。有陶穀者。亦好陷害。李崧之族誅。魚崇諒之不用。皆其一言。及死。葬于昭覺寺之後。墓門屢掩屢開。寺僧塞以堅石。一夕雷雨大作。墓門

又洞開。雖髑髏亦無矣。豈非安有貶排而為太上深譴者乎。

宋李叔卿為郡功曹。最號廉謹。雖不及前輩大老盛德。亦一時善人也。同僚孫容乃嫉而毀之。宣言於眾曰。叔卿妻其妹。在吾視之。徇彘也。何足道。由此一語。事遂播傳。叔卿坐此鬱鬱不得志。遂自殺。其妹亦悲憤。詣府門一哭。遂自經。不數日。忽雷雨暴作。震霆一聲。則孫容已死於雷斧之下。置屍於叔卿之門。及墓。雷又發塚。竟至腐爛。骨肉狼籍。然則讒毀平人。其報如此。

唐楊相國收。貶死嶺外。鄭尚書愚。鎮南海。客將忽報楊相公入謁。鄭驚。楊相已有後命。安得來。乃接之。楊相國曰。某為軍容使。楊玄玠譖毀。遭害。今得請上帝。賜陰兵復讎。欲干尚書燕犒。并紙錢十萬。燒錢時。莫令著地。從容長揖而滅。鄭令南海縣官如約具祭。北郊。楊相有姓名壽陽。見相國白馬朱弓。撚箭前導。謂曰。我已射著楊玄玠脚。必死矣。俄報玄玠得脚疾死。此毀人之報也。

宋安庭柏為人能迎意求合。得人歡心。尤好離間。雖至親密友。庭柏處中。

無不立生悔吝。李中甫兄弟同居日久。無何。即起爭訟。蔡掄與張義最相善。俄至絕交。鬪令兄弟朋友一至於此。夏資深偏曉法律。長於吏文。專以交結胥曹。干預公事為業。與人作狀。必藏機設穽。為人代穎。必深文巧詆。使聽訟者熒惑而不能斷。兩爭者連結而不能解。甚至破人之家。兩雖已悔。悉為資深牽制。不得休息。雖道途之人。素無交涉。一語及訟。資深聞之。亦必寅緣交鬪。其誘人子弟相與為惡。洎至破產。已則厚收牙僧之利。鬪令人爭訟。破殘人家產。一至於此。庭柏晚年。兩頰連口。苦瘡而卒。資深末路。兩目雙盲。凍餒而斃。業報如此。

宋文光讚父。自少至老。每歲獄訟連綿。以宿因問曇相禪師。曰。汝父前生本寫訟狀人。故今反受其報。光讚懇求穰度。師教以紙糊竹簞為桎梏。令先自囚三日。後為懺悔。今之世有教唆興訟者。寧免乎此。姑錄為戒。

昔有僧雲遊投宿大利。偶與知客有舊。溫存甚至。次早粥罷。聞上堂鼓。隨眾立班。住持陞座。無一語。忽火自口出。黑焰滿堂。燭亦黯然。僧懼而出。知客送之。忽憶知客已死十年。問其何以在此。曰。非人世也。曰。彼何以若是。

曰。此僧平日見性不明。妄談般若。故以火燒五臟。受罪足則為異類矣。言訖。四顧皆荒山。

唐咸陽有婦女姓梁。貞觀年中死。經七日而蘇。自云被人收捉。將至一大院內。見有大廳。有一官人據案執筆。翼侍甚盛。令人勘問云。此婦女合死不。有人更賁一案。勘云。與合死者同姓名。所以追耳。官人勅左右。即欲放還。梁白官人云。不知梁更別有何罪。請即受罪而歸。官人即令勘案云。梁生平唯有兩舌惡罵之罪。更無餘罪。即令一人拔舌。一人執斧斫之。日常數四。凡經七日。始送令歸。初似落深崖。少時如睡而覺。家人視其舌上。猶大爛腫。從此已後。永斷酒肉。

昔迦葉如來出現於世。敷演說法。教化已周。於無餘泥洹界而般泥洹。泥洹後時。有三藏比丘名曰黃顏。眾僧告戒一切雜使。不令卿涉。但與諸後學者說諸妙法。時三藏比丘內心輕慢。勉從僧命。便與後學敷演經義。喚受義曰。速前象頭。次喚第二者。復曰馬頭。復次駱駝頭。次驢頭。復曰牛頭。復次猪頭。次喚羊頭。羯羊頭。次喚獅子頭。次喚虎頭。次喚禽頭。次喚熊頭。

如是喚衆獸之類。不可稱數。三藏黃顏。口出如此無量惡言。雖授經義。不免其罪。身壞命終。入地獄中。經歷數千萬劫。受苦無量。餘罪未畢。從地獄出。生大海中。受水性形。一身百頭。形體極大。異類見之。悉皆馳走。

昔有長者婦懷妊。身體臭穢。都不可近。年滿生兒。連骸骨立。羸瘦憔悴。不可目視。又多糞屎塗身。而生年漸長大。不欲在家。貪嗜糞穢。不肯捨離。父母諸親。惡不欲見。驅令遠舍。使不得近。即便在外。常食糞穢。諸人見已。因為立字。名啗婆羅。值佛出家。得羅漢果。由過去世時。有佛出世。名拘留孫。出家為寺主。有諸檀越洗浴。衆僧訖。復以香油塗身。有一羅漢。寺主見已。瞋恚罵詈。汝出家人。香油塗身。如似人糞。塗汝身上。羅漢慙之。為現神通。寺主見已。懺悔辭謝。願除罪咎。緣是惡罵。五百世中。身常臭穢。不可附近。由昔因緣。出家得道。是故衆生。應護口業。莫相罵辱。

昔佛在世時。與諸比丘向毗舍離。城名。華言廣嚴。前到梨越河邊。見有人捕魚。網得一魚。身有百頭。有五百人。挽不出水。是時河邊有五百人。而共放牛。即借挽之。千人併力。方得出水。見而怪之。衆人競看。佛與比丘往到魚所。而

問魚言。汝是迦毗梨不。魚答言。是。復問魚言。教匠汝者。今在何處。魚答佛言。墮阿鼻地獄。阿難見已。問其因緣。佛告阿難。乃往過去迦葉佛時。有婆羅門生一男兒。字迦毗梨。聰明博達。多聞第一。父死之後。其母問兒。汝今高朗。世間頗有更勝汝不。兒答母言。沙門殊勝。我有所疑。往問沙門。為我解說。令我開解。彼若問我。我不能答。母即語言。汝今何不學習其法。兒答母言。若欲習者。當作沙門。我是白衣。何緣得學。母語兒言。汝今且可偽作沙門。學達還家。兒受母教。即作比丘。經少時間。學通三藏。還來歸家。母復問兒。今得勝未。兒答母言。猶未勝也。母語兒言。自今已往。若共談論。儻不如時。便可罵辱。汝當得勝。兒受母教。後論不如。便罵言。汝等沙門。愚騃無識。頭如獸頭。百獸之頭。無不比之。緣是罵故。今受魚身。一身百頭。駝驢牛馬猪羊犬等。衆獸之頭。無不備有。阿難問佛。何時當得脫此魚身。佛告阿難。此賢劫中。千佛過去。猶故不脫此魚身也。以是因緣。身口意業。不可不慎。

皆世尊見大魚。一身百頭。頭頭各異。墮他網中。世尊見已。入慈心三昧。乃

喚此魚。魚即時應。世尊問言。汝母何在。答言。母在廁中作蟲。佛語諸比丘。此大魚者。迦葉。佛時作三藏比丘。以惡口故。受多頭報。其母爾時受其利養。以是因緣。作廁中蟲。佛言。得此報者。皆由衆生惡口。嚴強宣傳彼此鬪亂。兩家死入地獄。獄卒燒熱鐵鎚。表裏洞赤。以烙其舌。復燒鐵杵。刺其咽中。數千萬刀。利如鋒銳。以斷其舌。復以牛犁耕破其舌。復燒鐵杵。刺其咽中。數千萬劫。罪畢乃出生鳥獸中。佛言。若有衆生論說君主父母師長其罪如是。

昔有一人。聞外國有山。入中得仙。便向外國暮投主人。主人問客何去。答曰。學仙。主人懷惡。言我有仙樹。君與我一年苦作。便與君仙。客一年苦作。恒無愠色。既滿。主人本心相欺。既無仙樹。將至山中。指臨巖樹云。此是仙樹。君上其頭。我喚君飛。應聲飛擲。客人心至。即於此樹飛騰虛空。遂得仙道。主人公見深重。此樹情言是聖。少時父子相與共到樹下。讓父先上。兒便喚言。阿爺可飛。即便飛舉。墮巖石上。身體粉碎。

昔日連至恒河邊。見五百餓鬼。群來趣水。有守水鬼。以鐵杖驅逐。不得近。於是諸鬼。連詣目連。禮目連足。各問其罪。一鬼曰。我受此身。常患熱渴。先

聞恒河水清且涼。歡喜趣之。沸熱壞身。試飲一口。五臟焦爛。臭不可當。何因緣故。受如此罪。目連答曰。汝先世時曾作相師。相人吉凶。少實多虛。或毀或譽。自稱審諦。以動人心。詐惑欺誑。以求財利。迷惑衆生。失如意事。昔有一鬼言。常有旋風迴轉我身。不得自在。隨意東西。心常惱悶。何因故尔。目連答言。汝前世作卜師。或時實語。或時妄語。迷惑人心。不得隨意。昔有長者。發菩薩心。聚諸貧人。凡得五百資。給衣糧。入海採寶。宿一大山。衆人昏鈍。唯長者獨坐。並有所瞻。夜見山腹有一人出。光焰非恒。面目端正。口似猪口。以妓樂自娛。周旋山側。長者問曰。身形端正。口何獨尔。答曰。坐犯口過。常喜誑語。又曰。卿是何人。答曰。吾是國中長者。憂念貧賈。欲令安隱。故將衆人入海採寶。並欲運寶。饒益閭浮。此人又曰。卿得無是菩薩耶。長者曰。吾發菩薩心。救濟一切。媼怒痴病。諸未度者。吾誓度之。此人曰。善哉。遂送寶所。載寶而還。

昔罽賓國中。有阿羅漢。名曰離越。山中坐禪。時有一人失牛。逐蹤至離越所。時值離越煮草染水。即自然變作牛皮。染汁自然變作牛血。所煮染草。

變成牛肉。所持鉢盂。變作牛頭。牛主見已。即捉收縛。將詣王所。王即付獄。經十二年。恒與獄監飼馬除糞。離越弟子得阿羅漢者。有五百人。觀覓其師。不知所在。業緣欲盡。有一弟子。觀見師在罽賓獄中。即來告王。我師在獄。願王斷理。王即遣人就獄檢校。使至獄中。唯見有人。威色憔悴。鬚髮極長。而為獄監飼馬除糞。使還白王。獄中都不見有沙門。離越弟子復白王言。願說教。有比丘者。悉聽出獄。王即宣令。有僧悉遣出獄。離越聞已。鬚髮自落。袈裟著身。踊出虛空。作十八變。王見是事。五體投地。白言尊者。願受我懺。尋即下來。受王懺悔。王即問言。以何業緣。在獄受苦。離越答言。我於往昔。亦曾失牛。逐蹤誣他。經一日一夜。後墮三塗。受苦無量。餘殃不盡。今得羅漢。猶被誣謗。以是因緣。一切衆生。應護口業。莫誣謗他。

昔舍衛國。有大長者。財富無量。無有男兒。唯有五女。端正聰達。其婦懷妊。長者命終。國法無男財物入王。王遣大臣。攝錄其財。其女心念。我母懷妊。未知男女。若續是女。財應屬王。若其是男。應為財主。往白國王。時波斯匿王。任法平正。即可所白。其母不久。月滿生兒。其身混沌。無復耳目。有口無舌。

又無手足。但是男身。即為作字。名鰻慈毗梨。爾時是女。具以是事。往聞於王。王告諸女。財屬汝弟。吾不取也。爾時大女往適他家。奉給夫主。謙卑恭敬。謹如婢事大家。長者覩其如斯。怪而問言。女子對曰。我父終歿。家財無量。雖有五女。猶當入王。會母有娠。生我一弟。人相都缺。但是男身。得為財主。雖有諸女。不如一男。長者聞已。即與其女往至佛所。白言世尊。彼長者子。以何因緣。佛言。乃往過去。有大長者。兄弟二人。兄名檀若世質。弟名尸羅世質。其兄少小。忠信誠實。常好布施。舉國稱美。王任此人為國平事。國法舉佩。取與無券。悉詣平事。時賈客從弟尸羅世質。多舉錢財。時弟長者唯有一子。其年幼小。將其子并所出錢。到平事所。白言大兄。是賈客子。從我舉錢。入海來還。應得尔許。我若終亡。證令得之。平事言然。其弟長者不久命終。賈客入海。遭風失貨。賈客得全。時長者子聞其空歸。便自念言。此雖負我。何由可得。須有當償。時此賈客復餘舉假。續復入海。獲大珍寶。安隱來還。心自念言。彼長者子。前雖不從我責。我舉錢財。此人幼稚。或時不憶。或見我前窮。故不責耶。今當試之。即嚴好馬。衆寶服飾。長者子見。即遣

人語汝負我錢。今可見償。答言可。賈客自念所舉頓大。重生累息。無由可畢。當作一策。乃可了耳。持一寶珠。到平事婦所。白言。夫人。我本從尸羅世質。舉貳錢財。其子來責。今上一珠。價直十萬。若從我責。可囑平事。其婦答言。長者誠信。必不肯。為當試語。即受其珠。平事暮歸。婦即具白。長者答言。何有是事。以我忠信。不妄語。故王立我為國平事。若一妄言。此事不可。明日賈客來。具告情狀。即還其珠。時賈客子更上一珠。直二十萬。願使囑及此。既小事。但作一言。得三十萬。爾時女人貪愛寶珠。即為受之。暮更白夫。昨日白事。願必在意。長者答言。絕無此理。爾時長者有一男兒。其婦泣曰。若不見隨。我先殺兒。然後自殺。長者聞此。辟如人噎。自念我唯一子。若其當死。財無所付。若從是語。人不信用。將來受苦。迫蹴不已。即便可之。婦語賈客。長者已許。賈客欣悅。還嚴大象。眾寶莊校。著大寶衣。乘象入市。長者子見。即往。語曰。凡所負錢。今宜見償。賈客驚言。我都不憶。何時負君。尋共相將。至平事所。長者子言。此人往日親從父舉。若干錢。伯為時平事。事為尔。不答。言不知。其姪驚曰。伯父。尔時審不見聞。又答不尔。姪子恚曰。

以伯忠良。王令平事。國人信用。我親弟子。非法猶尔。況於外人。枉者豈少。此之虛妄。後世自知。佛告長者。欲知尔時平事長者。今顰慈毗梨是。由於尔時一妄語故。墮大地獄。多受苦毒。從地獄中出。五百世中。常受此身。值好布施。常生豪富。得為財主。

唐扶溝令有名霽者。失其姓。大曆二年卒。經半歲。其妻夢與霽遇。問其地下罪福。霽曰。吾在生之時。陷於輕薄。或毀瀆詞賦。或詆訾人物。今被地下所由。每日送兩蛇及三蜈蚣。出入七竅。受諸苦痛。不可堪忍。法當三百六十日受此罪。罪畢。方得託生。近以他事。為閻羅王所罰。剝去舊衣。為人所笑。可作一衣與我。婦云。無物可作。霽云。前者萬年尉。蓋又玄將二絹來。何得云無。兼求鑄像。寫法華經。婦並許之。然後方去爾。

宋李弼達者。東州人。建炎間入蜀。後為蜀州江原宰。與邑人胡生游。胡生娶四川都轉運使之女。女嘗陷虜。後乃嫁胡。弼達每戲侮之。至作小詩以資嘲誚。胡積不能堪。乘撫其公過。肆溢惡之言。售于都漕所。善張君。張適為幹官。證以為然。下其事於眉州。州令錄事參軍閻恣莫巾典治。逮捕邑

胥十餘人下獄。必欲求其入已贓。弼違當官清曰：「無過可指，但得嘗買錢湯餅為價錢七百五十，指為贓直。」志以為非辜，難即追攝。郡守畏使者，不從志言，立遣吏逮之。弼違不勝忿，自刎死。纔一月，眉之獄吏與郡守相繼亡。都漕與胡生亦卒。志官罷赴調，成都過雙流縣，就郭外民家宿。夜且半，聞扣寢門者，問為誰。曰：「弼違也。」又問之，荅曰：「弼違姓李。君豈不憶乎？君雖不開閤，吾自能穿隙以過。」語畢，已在牀前立。志甚懼，回面向壁卧。弼違曰：「君不欲見我，當以項下不潔之故。吾今自掩之。」即解腰間帛匝其頸。志不獲已，起坐。弼違曰：「吾前寃已白，無所憾。然連坐者衆，非君來證之不可。君固知我者。今祿命垂盡，故敢奉煩一行。尚有未到人甚衆，天符在是，可一閱也。」取手中文書示志，如黃紙微淺碧，其上皆人姓名，而墨色濃淡不齊。弼違指曰：「此卷中皆將死。墨極濃者期甚近，最淡者亦不出十年。所以泄天機者，欲君傳于人間，知幽有鬼神可信不疑如此。揖別而去。志略能記所書。他日某人病豫告其家，此必不起已而果然。蓋以所見驗之也。志數年亦卒。」

昔佛在世時波斯匿王婦求利夫人產生一女字曰金剛面貌極醜身體
羸澀猶如蛇皮頭髮麤強猶如馬尾王見不喜勅閉深宮不令出外年漸
長大任當嫁娶便遣一臣推覓一人本是豪族今貧乏者卿可將來臣受
勅已覓得付王王將屏處密私語言聞卿豪族今者貧窮我有一女面貌
極醜卿幸納受當相供給時此貧人跪白王曰正使大王以狗見賜亦不
敢違豈況王女求利所生王即妻之為造宅舍門戶七重王罵女夫自捉
戶鉤出入牢閉勿使人見王出財物供給女壻無所乏少拜為大臣後與
豪貴共為邑會聚會之契令婦共趣自餘諸人各將婦來唯此大臣獨不
將赴衆人疑怪彼人婦者或甚端正或復極醜不能顯現是以不來復於
後會密共勸酒令使醉卧解取門鉤遣其五人造家往看至家開門婦疑
非夫內自剋責懊惱而言我宿何罪為夫幽閉不覩日月即便至心遙禮
世尊願佛慈悲來到我前暫救苦厄佛知其意即於女前地中涌出紺髮
相現其女舉頭見佛髮相敬心歡喜女髮自然如紺青色佛漸現面女心
倍喜面復端正惡相羸皮自然化滅佛悉現身令盡見之更增歡喜身體

端正猶如天女。佛便為說種種法要。得須陀洹果。時佛去後。五人入見。端正少雙。觀看已竟。還閉門戶。繫鉤本處。其人還家。見婦端正。乃尔。婦便白夫。且說上事。婦復白夫。我欲見王。汝當為我通白消息。夫往白王。女郎。今者欲來相見。王荅女夫。莫道此事。急當牢閉。慎勿令出。女夫白王。女郎。今者蒙佛威神。便得端正。天女無異。王聞是已。即遣往迎。見女端正。歡喜無量。將詣佛所。而白佛言。不審此女宿種何福。乃生豪貴。而復醜陋。佛告王言。乃往過去波羅柰國。有一長者。恒常供養一辟支佛。身體醜陋。時長者家有一小女。見辟支佛。惡心罵言。面貌醜陋。身皮叢惡。何其可憎。時辟支佛欲入涅槃。便現神力。作十八變。其女見已。即時自責。求哀懺悔。緣於過去。罵辟支故。常生醜陋。由還懺悔。今得端正。以供養故。所生之處。富家尊榮。豪貴快樂。無極。

嘉言

釋善惡之感。萌於心。災祥之應。見於事。○一念之善。則天地神祇。祥風和氣。皆在於此。一念之惡。則祇星厲鬼。殉荒札瘥。皆在於此。是故君子謹其

獨○意在於善。凡所遇者皆養吾之善物也。意在於惡。凡所遇者皆養吾之惡物也。○人事有嫌疑之跡。神靈萌厭黷之心。○一言之益。重於千金。一行之虧。毒如蛇蝎。○一念之悔。其義烈。蓋甚於風馬。○念慮不正。殺身之本。○惡氣之萌。本於惡念。○念慮少差。禍亂隨之矣。

一○念之惡。能開五不善門。一念之善。能除累劫之殃。○脩一念善。遠階覺道。起一念惡。長淪苦海。○從生作善。臨終惡念。便生惡道。從生作惡。臨終善念。而生天上。○善心初發。上天之寶殿。先成。惡念纔萌。下地之火城。已具。○心念善法。受報亦善。心念惡法。受報亦惡。○思量一切惡事。即生惡行。思量一切善事。即生善行。○思量惡事。化為地獄。思量善事。化為天堂。○念念起惡。常行惡道。回一念善。智慧即生。○自性起一念惡。滅萬劫善因。自性起一念善。得恒沙惡盡。○心動有逆順。故善惡之情生焉。善惡之情已發。故禍福之應至焉。情之有淺深。報之有輕重。○好生之心善。好殺之心惡。善惡之感。可不慎乎。○說人之善。善心便生。說人之惡。便起忿意。意治雖微。斬生質積。是以一善生。巨意萬善。一惡生。巨意萬惡。○片行

之善永為身資。一念之福終為神用。○於念念中。本性清淨。自脩自行。自成佛道。○一善深心。萬劫不朽。○心中念善。福樂自隨。○若起一念惡心。便燒衆善功德。○起一惡心。獲無量罪。○萬惡川流。事由心造。言由意顯。便得重罪。○惡從心生。反以自賊。如鐵生垢。消毀其形。

道 一念之動。若善若惡。天必鑑之。○一情善為賢人。一情惡為小人。○一念纔起。趣向不同。善惡既殊。禍福即異。○心起於善。善雖未為。吉神已隨之。心起於惡。惡雖未為。凶神已隨之。○動合天心。靜得地意。無言而不從。謂之善也。○但主心於一。亦可長生。○一切善心。皆得真道。○一念苟安。即改災為福。轉禍為祥。

感應

宋張芸叟言。初遊京師。見歐陽文忠公。多談吏事。張疑之。且曰。學者之見先生。莫不以道德文章為欲聞者。今見先生多教人吏事。所未諭也。公曰。不然。吾子皆時才。異日臨事。當自知之。大抵文學止於潤身。政事可以及物。吾昔守官夷陵。方壯年。未厭學。欲求漢史一觀。彼無有也。無以遣日。因

取架閣陳年公案反覆觀之。見其枉直乖錯不可勝數。以無為有。以枉為直。違法徇情。滅親害義。無所不有。當時仰天誓心。自尔遇事不敢忽也。芸史起謝曰。先生見教。所謂仁人之言。其利博哉。後一杭僧夢遇公於江廟中。廟神皆起拱立曰。歐陽相公。平生一念之善。及人甚多。將來太平宰相也。豈敢不敬。後果入中書參大政。

宋三衢旱。守禱弗應。造二枷。酌城隍神而告之曰。旱甚矣。守之罪也。神不能請于帝。罪惟均。明日無雨。同荷此枷。坐烈日中。以謝民。是夕夢神曰。汝責吾固當。吾非不請。汝無德以感上帝。明日用陳自量名奏請。或雨。昧爽集僚屬。告以夢。皆莫能對。旁老吏曰。有之。召其來。老氓也。曰。某有本名。平日糴米。授以升斗。俾之自量。人以為戲名。奏請果雨。嗚呼。一念之正。猶足以感動上帝。況無不正乎。

宋峨眉山奉議郎王湘。紹興辛巳歲。因觀感應篇。焚香誓行數十件事。後氣疾心悶殊絕。更衣而卧。男女環泣。覺身在半空。聞哭聲微如蜂蠅。少頃有人云。王相方欲行感應篇。真樂善者。且速放還。已而遂甦。

隋睦仁舊有切者趙郡邯鄲人也。少事經學。不信鬼神。嘗欲試其有無。就見鬼人學之。十餘年不能得見。後徙家向縣。於路見一人如天官。衣冠甚偉。乘好馬。從五十餘騎。視仁舊而不言。後數見之。經十年。凡數十相見。後忽駐馬呼仁。舊曰。比頻見君。情相眷慕。願與君交遊。仁舊即拜問之。公何人耶。荅曰。吾是鬼耳。姓成名景。本弘農人。西晉時為別駕。今任臨胡國長史。仁舊問其國何在。王何姓名。荅曰。黃河已北。總為臨胡國。國都在樓煩西北沙磧是也。其王即故趙武靈王。今統此國。總受泰山控攝。每月各使上相朝於泰山。是以數來過此。與君相遇也。吾乃能有相益。令君預知禍難而先避之。可免橫苦。惟死生之命。與大禍福之報。不能移動耳。仁舊從之。景因命其從騎常掌事者曰。尔常隨仁舊行。有事則先報之。即尔所不知。當來告我。於是便別。掌事恒隨逐如侍從者。每有所問。無不先知。時大業初。江陵岑之象為邯鄲令。子文本。年未弱冠。之象請仁舊於家教文本書。仁舊以此事告文本。仍謂曰。成長史語我有一事羞君。不得道。既與交。亦不能不告。鬼神道亦有食。不能得飽。常苦飢。若得人食。便得一年飽。衆

鬼多偷竊人食。我既貴重。不能偷之。從君請一食。仁舊既告文本。文本即為具饌。備設珍羞。仁舊曰。鬼不欲入人屋。可於外水邊張幕設席。陳酒食於上。文本如其言。至時。仁舊見景與兩客來坐。從百餘騎。既坐。文本向席再拜。謝以食之不精。亦傳景意辭謝。初。文本將設食。仁舊請有金帛以贈之。文本等問是何等物。仁舊云。鬼所用物。皆與人異。唯黃金及絹為得通用。然亦不如假者。以黃色塗大鋤作金。以紙為絹帛。最為貴上。文本如言作之。及景食畢。令其從騎更代坐食。文本以所作金錢絹贈之。景深喜。謝曰。因睦生煩。郎君供給。郎君頗欲知壽命乎。文本辭云。不願知也。景笑而去。數年後。仁舊遇病。不甚困篤。而月餘不起。仁舊問掌事。掌事不知。便問長史。長史報云。國內不知。後月因朝泰山。為問消息相報。至後月。長史來報云。是君鄉人趙某為泰山主簿。一負關薦君為此官。故為文案經紀召君耳。案成當死。仁舊問計將安出。景云。君壽應年六十餘。今始四十。但以趙主簿橫徵召耳。當為請之。乃曰。趙主簿相問睦兄。昔與同學。兄平生一

啓公。公許相用。兄既不得長生。命當有死死。遇際會。何必陽官。何惜一二十年。苟生耶。今文書已出。不可復止。願決作來意。無所疑也。仁菴憂懼。病愈篤。景謂仁菴曰。趙主簿必欲致君。君可自往泰山於府君陳訴。則可以免。仁菴問何見府君。景曰。往泰山廟東。度一小嶺平地。是其都所。君往自當見之。仁菴以告文本。文本為具行裝。數日。景又告仁菴曰。文書欲成。君訴懼不可免。急作一佛像。彼文書自消。仁菴告文本。以三千錢為畫一座像於寺西壁。訖。景來告曰。免矣。仁菴情不信佛。意向疑之。因問景云。佛法說有三世因果。此為虛實。答曰。皆實。仁菴曰。即如是。人死當分入六道。那得盡為鬼。而趙武靈王及君。今尚為鬼耶。景曰。君縣內幾戶。仁菴曰。萬餘戶。又曰。獄囚幾人。仁菴曰。常二十人以下。又曰。萬戶之內。有五品官幾人。仁菴曰。無。又曰。九品以上官幾人。仁菴曰。數十人。景曰。六道之義。分一如此耳。其得天道。萬無一人。如君縣內無一五品官。得人道者。萬有數人。如君縣內九品數十人。入地獄者。萬亦數十。如君獄內囚。唯鬼及畜生最為多也。如君縣內課役戶。就此道中。又有等級。因指其徒者曰。彼人不如我。

其不及彼者尤多。仁舊曰。鬼有死乎。曰然。仁舊曰。死入何道。荅曰。不知。如人知生而不知死。仁舊問曰。道家章醮為有益否。景曰。道者彼天帝總統六道。是為天曹。閻羅王宰執冥間政事。泰山府君如尚書令。錄五道神如諸尚書。若我輩國如大州郡。每人間事。道士上章請福如求神之恩。天曹受之下。閻羅王云。以其月日得其申訴云。宜盡理。勿令枉濫。閻羅敬受而奉行之。如人奉詔也。無理不可求免。有枉必得申。何為無益也。仁舊又問。佛法家修福何如。景曰。佛是大聖。無文書行下。其修福者。天神敬奉。多得寬宥。若福厚者。雖有惡道。文簿不得追攝。此非吾所職。亦莫知其所以然。言畢即去。無復相見。然掌事猶相隨。本縣為賊所陷。死亡略盡。仁舊為掌事所導如常。賊不見害。竟以獲全。

昔禪黎世界隊王有女子。絳音。繼音曰生乃不言。年至十四。王怪之。乃棄女於南浮長桑之阿空山之中。女乏糧食。常仰日咽炁。引月服精。自然充飽。體不疲損。常行山中。周匝巖洞。忽與神人會于丹陵之舍。柏林之下。執絳音右手。題赤石之上。語絳音曰。汝雖不能言。可憶此也。絳音私心自悼。受

生不幸。口不能言。棄在窮山。誓心自願。得還人中。當作功德。無有愛惜。百劫之後。冀與額會。天而其感。遣朱官靈童。下教絳音。理身之術。受勅書八字之音。於是能言。

宋江陵朱峴女。嘗為夜叉攫去。置浮屠上。每旦夜叉飛下人間。為女取食。見其遊行里中。忽遇一白衣人。輒辟易却走。不敢仰視。歸而問之。夜叉曰。此不食牛肉人也。牛者耕稼所賴。有功於人。不食其肉。則上帝祐之。吾屬不得近也。明日復去。女乃呼天而誓曰。願畢此生。不食牛肉。有頃夜叉來。止於浮屠之外。曰。何尔見負。遂東向而走。其疾如風。自尔不復見。因得反室。

昔梓潼帝君在君山。一日春水初生。湖口有大舟艤岸。刳羊釀酒。呼號而祭。其聲哀婉清切。帝君聞之。不覺情感。迫而聽之。一婦人年三十餘。三酹祝曰。良人不幸。得罪於君。遠竄南荒。死於瘴癘。家鄉萬里。旅櫬言歸。日月不居。行將卒哭。重念家無兼侍。堂有二親。有子在腹。未形兆朕。直引山川神靈。察我夫君。以忠獲罪。憐我姑嫜。暮景無依。今臨薨有期。為垂陰祐。使

得一男子以續張氏則妾之性命雖不保猶無憾焉。帝君在雲路中聞感其誠懇乃身墮婦懷自為其子。頃之其婦即獲分魂無少艱苦。蓋由此婦一念之善遂感帝君降生而昌榮其家其報可謂厚矣。

昔呂洞賓初學道時遇一異人授以養道之法。洞賓曰。願聞其說。曰。煮銅為銀。洞賓曰。有變乎。曰。有變。尚在五百年後。洞賓曰。誤了五百年後人。不願學也。天曹聞其一念。即書其名。遣鍾離度之。遂陟仙品。

宋李臻性溫約。未嘗有失於人。一日遇一道人自稱姓張名齊物。授以黃白之術。臻曰。其賦命淺薄。不願學。齊物乃大驚曰。君之所見非吾所及。於是抽簪引以為劍。劃地地開。投身其中。地復隨合。乃神仙也。其後臻亦得道。

宋紹興乙卯春衢之西安永壽鄉有販子肩米貨于市。就路傍掬糞田水潤其米。將登船。忽片雲起。頭上雷電大作。其人恐怖。乃於腰間解錢一千附其同行鄰人。語之曰。我不合以穢水和米。今天之怒必我也。不可逃。煩將此錢歸還我母。具以此意稟白。子不終養。悔無所及。語訖。天忽開霽。其

人遂獲免。夫愚者一發悔罪之言而能回天怒於瞬息之間。書所謂克念作聖者。幾是歟。

宋紹興二十九年閏六月。鹽官縣雷震。先雷三日。有碩德謙妻張氏夢神人以宿生事告之。汝當死。雷斧下。張覺大恐。流淚悲噎。姑問之。不以實對。姑怒曰。以我貸汝某物未償。故耶。何至是。張氏盡言之。姑不之信也。是日暴風起。天色陡暗。張知必死。易服出屋外。桑木下立。默自念。震死即不可免。姑老矣。柰驚怖何。俄震電晦冥。空中有人呼張曰。汝當死。以適一念起孝。故天赦汝。又曰。汝歸為善。以此語世人也。

宋盧媚兒者。歐陽文忠公婢也。姿貌端秀。善談笑。口中常作蓮花香。散越滿座。人皆奇之。但莫測其由。公知潁州日。有一僧自蜀中來。頗能知人前生事。公因語之。僧曰。此女前身嘗為尼。誦法華經三十年。一念之悞。遂至於此。公未之信。後見婢問曰。曾讀法華經否。婢曰。某失身於此。所不暇也。公命取是經示之。一覽輒誦如素熟者。易以他經。則不能也。

宋時一士人赴京師。道見一人開簿。自後竊觀之。持簿者覺而大怒。士人

問此何簿。曰：來年過省簿。問某有姓名否。曰有。汝來年過省。當受陳留主簿。士人稱喜。自負。後至陳留界。時大旱。有一人擔水而過。士人既求飲。又欲與馬。擔水者云：此水十里擔來。已與官人飲了。又欲與馬。真不識好惡。士人怒曰：他時此守官。當治汝。明年乃下第。後十年方過省。受陳留主簿。一念之惡。遂遲十年。此心起於惡之報也。

宋丙午科舉。福建有赴省士人李某。道經衢州。擔簦負篋。貧窶亦甚。路傍店主姓翁。夢其家土地與言。明日有秀才獨行赴省。姓李者是黃甲人。宜善待之。明日店主伺候。果有姓李者來。遂待以酒食。給以裹囊。隨以僕後。俾如京師。士人曰：主人何愛厚如此。店主曰：本店土地甚靈。報我云：官人明年登黃甲。所以相待也。其士人大喜。而夜宿其店。心思我向去作官。但妻不稱作孺人。此時當更娶美者。越兩日。土地復獻夢於主人云：此士人用心不善。便欲棄妻。今無功名矣。士人到省回。尚覬店主待之如前。乃一茶不與。且不納之宿。士人苦問其見簿之因。店主云：吾家土地已知君有棄妻之意。不復有功名矣。士人惆悵而歸。果不中榜。可知一念纔起。鬼神

即知人亦可以自警矣。

宋時有士人事梓潼最靈。屢夢許之。及第省闈。戰北。再扣于神。復夢曰。吾報汝無不的。而其年月日。汝於其處所言何事。今祿籍削盡。敢望第耶。士大悔過。又曰。已奏上帝。夫復何言。蓋赴春官時。自謂若發顯要。而妻醜且賤。思有以處之。嗚呼。念可安起乎。

昔華嚴和尚。妙於華嚴。又且樂於講說。以是得名。從之者衆。然好瓶鉢。聽徒三百餘衆。皆爭效之。中有一僧。道行最高。寢疾不出者已數月矣。有一琉璃寶鉢。頗珍惜之。一日有一客僧來自遠方。瓶鉢莫具。或令後病僧暫借。初拒不許。力告乃從。且戒至切。齋罷宜速見還。既而持還。無何失足墮地破碎。病僧大怒。詬罵良久乃絕。後數十年。華嚴移住嵩山。時病僧弟子及借鉢客僧皆在會中。一日方講說間。忽聞寺外蕭蕭作風水聲。華嚴已知。亟呼客僧坐之背後。少頃有一大蟒。長可十丈。努目張口。徑趨而入。衆將驚走。華嚴止之。且以錫杖約住蟒曰。汝於三百衆中。道業最高。只為多嗔。不從吾教。今果至是。尚為一鉢欲害其僧耶。因命大衆為授三歸三敬。

及誦經呪為懺拔。蟒乃卷身而出。華嚴召其弟子謂曰。適來大蟒乃汝師也。累劫修行。將證果位。但以臨終一怒。遂至如此。若不遇吾。必吞其僧。若吞其僧。定墮地獄。自此流轉。何時而已。及明日山後茶毗華言焚也。亡僧既至。乃昨日大蟒已碎首而死矣。茶毗訖。華嚴又召其弟子告曰。汝師明年當於裴家託生為女。臨產稍艱。必至傷害其母。則業愈重。及期汝可急往救之。但呼其名。作吾傳語。必無他矣。已而果然。

宋鄱陽縣民黃赭。入山採荆楊子。遂迷不知道。數日飢餓。忽見一大龜。赭便呪曰。汝是靈物。吾迷路不知道。今騎汝背。示吾路。龜即回右膊。赭即騎之。去十餘里。便至溪水。見賈客行船。赭即往乞食。便語船人云。我向者於溪邊見一龜甚大。可共往取之。言訖。面即生瘡。既往亦復不見龜。還家數日。病而死。

大明仁孝皇后勸善書卷之三

嘉言

儒父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正。正家而天下定矣。○君臣正。父子親。長幼和。而後禮義立。○父慈子孝。兄良弟弟夫義。婦聽長幼順。君仁臣忠。十者謂之人義。○父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。○為人君止於仁。為人臣止於敬。為人子止於孝。為人父止於慈。與國人交止於信。○事親孝。故忠可移於君。事兄弟。故順可移於長。○以孝事君則忠。以敬事長則順。○孝弟之至。通於神明。光于四海。無所不通。○昔者明王事父孝。故事天明。事母孝。故事地察。長幼順。故上下治。天地明察。神明彰矣。○仁之實。事親是也。義之實。從兄是也。○未有仁而遺其親者也。未有義而後其君者也。○親親之恩。莫重於孝。尊尊之義。莫大於忠。○冠冕百行。莫大於孝。範防百為。莫大於義。○孝以揚親為主。忠以節義為先。○夫忠臣與孝子。不為昭昭信節。不為冥冥情行。○以薦父子。以睦兄弟。以齊上下。夫婦有所。是謂承天之祐。○君義臣行。父慈子孝。兄愛

弟敬。所謂六順也。○孝弟之子。可以為家瑞。○孝弟忠信之在身。猶金玉寶貨之在室。○寶貨用之有盡。忠孝享之無窮。○忠則順天。孝則生福。○聖人作為父子君臣。以為紀綱。紀綱既正。天下大定。○忠誠貫於金石。孝弟通於神明。○始未能孝。改過則大孝可至。始未能忠。改過則大忠可成。○釋慈仁忠孝等心濟物。○盡忠立孝。濟國治家。開生天淨路。成第一福田。○忠臣奉國。願受福之無疆。孝子安親。務防災於未兆。○聖人之為教也。勸臣以忠。勸子以孝。勸國以治。勸家以和。弘善示天堂之樂。懲非顯地獄之苦。○忠者事君以盡命。徇義以忘身。孝者奉親以竭誠。存歿以資濟。○禮誦之善。自資父母。行道之福。以報國恩。○守道履德。懷忠奉孝。○力慕善道。可用安身。力慕孝弟。可用榮親。○仁孝及謙敬。忠正脩禮智。今皆為回向。同歸正覺道。

○道孝養父母。竭忠於君。我勅十方萬神。悉令覆護。○忠孝友弟。正己化人。○千經萬論。忠孝為先。○事親則慈孝。事君則忠貞。○天下有大戒二。其一命也。其一義也。子之愛親。命也。臣之事君。義也。是之謂大戒。○求仙者。

要當以忠孝和順仁信為本

感應

唐顏真卿之推五代孫舉進士登甲科累官至殿中侍御史武部員外楊國忠怒其不附已出為平原太守安祿山逆節頗著真卿託以霖雨脩城浚濠陰料丁壯實儲廩佯命文士汎舟飲酒賦詩祿山密偵之以為書生不足虞也無幾祿山反河朔盡陷唯平原城有備焉乃使司兵參軍馳奏玄宗喜曰河北二十四郡唯真卿忠臣一人而已朕恨未識其形狀耳祿山既陷洛陽殺留守李愬以其首徇河北真卿恐搖人心殺其使者乃謂諸將曰我識李愬此首非真也久之為冠飾以草續支體棺而葬之祿山以兵守土門真卿兄杲卿為常山太守共破土門十七郡同日歸順推真卿為帥得兵二十萬橫絕燕趙詔加戶部侍郎平原太守時清河郡客李萼謁於軍前真卿與之經畧共破祿山之黨二萬餘人於堂邑肅宗幸靈武詔授工部尚書御史大夫真卿間道朝于鳳翔拜憲部尚書尋加御史大夫彈奏黜陟朝綱大舉連典蒲州同州皆有遺愛為御史唐寔所構

宰臣所忌。貶饒州刺史。復拜昇州浙西節度使。徵為刑部尚書。又為李輔國所譖。貶蓬州長史。代宗嗣位。拜利州刺史。入為戶部侍郎。荆南節度。尋除右丞。封魯郡公。宰相元載。私對朋黨。懼朝臣言其長短。奏令百官凡欲論事。皆先白長官。長官白宰相。然後上聞。真卿奏疏。極言之。乃止。後因攝祭太廟。以祭器不脩。言之於朝。元載以為誹謗時政。貶硤州別駕。復為撫州湖州刺史。元載伏誅。拜刑部尚書。代宗崩。為禮儀使。又以高祖以下七聖謚號繁多。上議請取初謚為定。為宰相楊炎所忌。不行。改太子少傅。潛奪其權。又改太子太師。時李希烈陷汝州。宰相盧杞素忌其剛正。將中害之。奏以真卿重德。四方所瞻。使往諭希烈。可不血刃而平大寇矣。上從之。事行。朝野失色。李勉聞之。以為失一國老。貽朝廷羞。密表請留。又遣逆之於路。不及。既見希烈。方宣詔旨。希烈養子千餘人。雪刃爭前。欲食其肉。叢繞詬罵。神色不動。希烈以身蔽之。乃就館舍。希烈因宴其黨。召真卿坐觀之。使倡優斥譴朝廷。以為戲。真卿怒曰。相公人臣也。奈何使小輩如此。遂起。希烈使人問儀制於真卿。荅曰。老夫耄矣。曾掌國禮。所記者諸侯朝覲。

禮耳。其後希烈使積薪庭中。以油沃之。令人謂曰。不能屈節。當湏自燒。真卿投身赴火。其逆黨救之。真卿乃自作遺表。墓誌。祭文。示其必死。賊黨使縊之。興元元年八月三日也。年七十七。朝廷聞之。輟朝五日。謚文忠公。真卿四朝重德。正直敢言。老而弥壯。為盧杞所排。身歿於賊。天下冤之。既死。縊者收瘞之。賊平。真卿家遷喪還京。啓殯視之。棺朽敗而尸形儼然。肌肉如生。手足柔軟。髭髮青黑。握拳不開。爪透手背。遠近驚異焉。行及中路。旅櫬漸輕。洎達塋所。空棺而已。道士邢和璞曰。此謂形仙者也。雖藏於鐵石之中。鍊形數滿。自當擘裂飛去矣。其後十餘年。顏氏之家。自雍遣家僕往鄭州徵莊租。回及洛京。此僕偶到同德寺。見魯公衣長白衫。張蓋在佛殿上立。此僕遽欲近前拜之。公遂轉身去。仰觀佛壁。僕左右隨之。終不令僕見其面。乃下佛殿。出寺去。僕亦步步隨之。徑歸城東北隅。荒菜園中有兩間破屋。門上懸箔子。公便揭箔而入。僕遂隔箔唱喏。公曰。何人。僕對以名。公曰。入來。僕既入拜。輒擬笑。公遽止之。遂略問一二兒姪了。公探懷中出金十兩。付僕以救家焉。仍遣速去。婦勿與人說。後時家內闢。即再來。僕

還雍其家大驚。償其金乃真金也。顏氏子便市鞍馬與向僕疾去省覲。復至前處。但滿眼榛蕪。一無所有。時人皆稱魯公尸解得道焉。

唐王晙為并州都督。討虜間行趨山谷。夜遇雪失期。誓於神曰。晙不忠。當自蒙罰。衆士無罪。心誠忠。而天鑒之。則止雪反風。俄而和霽。追及虜。獲級三千。拜兵部尚書。

漢耿恭字伯宗。少孤。慷慨多大畧。初為戊己校尉。後屢守邊。被匈奴所圍。危難困極。益厲忠勇。克全臣節。後拜為騎都尉。先是守金蒲城。匈奴攻之。恭乘城搏戰。匈奴遂解去。恭以疏勒城傍有澗水可固。引兵據之。匈奴復來攻。恭募先登數千人直馳之。胡騎散走。匈奴遂於城下擁絕澗水。恭於城中穿井十五丈。不得水。吏士渴乏。笮馬糞汁而飲之。恭仰歎曰。聞昔貳師將軍拔佩劍刺山。飛泉涌出。今漢德神明。豈有窮哉。乃整衣服向井再拜。為吏士禱。有頃。水泉涌出。衆皆稱萬歲。乃令吏士揚水以示虜。虜出不意。以為神明。人皆謂此恭精忠所感。

宋長項。民兵部將也。襄陽受圍五年。宋闖知其西北一水曰清湓河。原於

均房。即其地造輕舟百艘。以三舟聯為一舫。中一舟裝載。左右舟則虛其底而掩覆之。出重賞募死士得三千。求將得順與張貴。俾為都統。出令曰。此行有死而已。汝輩或非本心。宜亟去。毋敗吾事。人人感奮。夜漏下三刻。起石出江。以紅鐙為識。貴先登。順殿之。乘風破浪。徑犯重圍。至磨洪灘。以上。北軍舟師布滿江面。無隙可入。眾乘銳。凡斷鐵絙攢杙數百。轉戰百二十里。黎明抵襄城下。城中久絕援。聞救至。踊躍氣百倍。及收軍。獨失順。越數日。有浮屍溯流而上。被介冑。執弓矢。直抵浮梁。視之。順也。身中四槍六箭。怒氣勃勃如生。諸軍驚以為神。結冢歛葬。立廟祀之。

宋蘇緘。字宣甫。泉州晉江人。舉進士。累官至廣東鈐轄。是時交趾謀入寇。以緘為皇城使。知邕州。未幾蠻遂入寇。眾號八萬。陷欽廉。破邕四寨。緘聞其至。閔州兵得二千八百。召僚吏與郡人之材者。授以方畧。勒部隊使分地自守。民震驚四出。緘悉出官帑及私藏示之曰。吾兵械既具。蓄聚不乏。今賊已薄城。宜固守。以遲外援。若一人舉足。則群心搖矣。幸聽吾言。敢越俟。則孥戮汝。有大校翟績潛出。斬以徇。由是上下脅息。緘子子元為桂州

司戶因公事携妻子來省。欲還而寇至。緘念人不可曉。彼必以郡守家出城。乃獨遣子元。留其妻子。選勇士拏舟逆戰。斬蠻酋二。邕既受圍。緘晝夜行勞士卒。發神臂弓射賊。所殪甚衆。緘初求救於知桂州劉彝。彝遣將張守節救之。逗遛不進。緘又以蠟書告急於提點刑獄宋球。球得書驚泣。督守節。守節皇恐。遽移屯大夾嶺。回保崑崙關。猝遇賊。不及陣。舉軍皆覆。蠻獲北軍。知其善攻城。啗以利。使為雲梯。又為攻濠洞。蒙以華布。緘悉焚之。蠻計已窮。將引去。而知外援不至。或教賊囊土傳城者。頃刻高數丈。蟻附而登。城遂陷。緘猶領傷卒馳騎戰。愈厲。而力不敵。乃曰。吾義不死賊手。亟還州治。殺其家三十六人。藏于坎。縱火自焚。蠻至求屍。皆不得。邕被圍四十二日。糧盡泉涸。人吸漚麻水以濟渴。多病下痢。相枕藉以死。然訖無一叛者。緘之忠義有以激之也。神宗聞緘死。嗟悼。贈奉國軍節度使。謚曰忠勇。緘沒後。交人謀寇桂州。行數舍。其衆見大兵從北來。呼曰。蘇城隍領兵來報怨。懼而引歸。邕人為緘立祠。元祐中。賜額懷忠。

宋程迪字惠老。開封人。以門蔭得官。宣和中。從楊惟忠征方臘有功。加武

功大夫。榮州團練使。瀘南潼川府路走馬承受公事。諸使合薦迪。忠義謀略。可任將帥。召赴行在。經略制置使唐重以敵迫近。留迪提舉軍馬。措置民兵。以為備。金人已自同州渡河。或勸迪還蜀。迪思有以報國。不從。乃詣种氏諸豪。謀率衆保險。俟其勢稍衰。出奇擊之。會前河東經制使博亮建議。當守不當避。重從之。檄諸司聽亮節制。金人近城。迪又欲選兵迎戰。使老穉得趨險。尚可活十萬人。亮執議城守。金人四面急攻。外無援兵。迪率諸司及統制偏裨以下。東鄉會盟。危急必以死相應。誓不與敵俱生。慷慨嗚咽。同盟皆感泣。城破。乃自亮所分地始。亮先出降。衆潰。迪率其徒行徇于衆曰。敵讐我矣。降亦死。戰亦死。努力與鬪。憤怒大呼。口流血。士皆感奮。多所斬殺。迪冒飛矢。持短兵接戰數十合。身被創幾徧。絕而復蘇。猶厲聲叱戰不已。遂死之。麾下士昇置空室中。比屋皆燼。室獨不火。及歿。容色如生。

宋范旺。南劍州順昌縣巡檢司軍校也。初順昌盜俞勝等作亂。官吏皆散。土軍陳望素樂禍。與射士張袞謀舉岩應之。旺叱之曰。吾等父母妻子皆

受國家廩食以活。今力不能討。反更助為虐。是無天地也。凶黨忿剔其目而殺之。一子曰佛勝。年二十以勇聞。賊詐以父命召之。至則俱死。其妻馬氏聞之。行且笑。賊脅汙之。不從。節解之。賊既平。王死迹在地。隱然不沒。邑人驚異。為設像城隍廟。歲時祭享。紹興中。詔贈承信郎。更立祠。號忠節。復詔立愍節廟祠之。

金王浩。性剛介。嘗自誦曰。為臣以忠君為本。為政以愛民為先。後擢為涇陽令。廉白為關輔第一。有善政於民。絲毫無犯。南遷後。改扶溝令。涇陽民思之不忘。共作生祠祀之。以寓歲時之敬。開興元年正月。扶溝錢大亨等叛。執縣官送款于北。時大亨等以浩有恩於民。故不忍加刃。曰。遣所知勸之以降。浩罵之曰。豈有為忠臣而肯降於人乎。欲我降者。必不可得。不如殺我。取其頭去耳。賊知其終不可降。於是殺之。而浩獨無血。時主簿劉坦尉宋乙並見害。棄屍路傍。自春及夏。獨浩屍儼然如生。目且不瞑。烏犬莫敢近。殆若有神護者。其忠誠之感如此。

晉王祥。性孝。蚤喪親。繼母朱氏不慈。數譖之。由是失愛於父。母使掃除牛

下。祥愈恭謹。父母有疾。不解帶。湯藥必親嘗。母嘗欲生魚。時天寒冰凍。祥解衣。將剖冰求之。冰忽自解。雙鯉躍出。持之而歸。母又思黃雀炙。復有雀數十飛入其幙。復以供母。鄉里驚歎。以為孝感所致。有丹柰結實。母命守之。每風雨。祥輒抱樹而泣。其篤孝純至如此。

漢陽雍。河南洛陽人也。兄弟六人。以傭賣為業。公少脩孝敬。達於遐邇。父母殤。塋畢。長慕追思。不勝心目。乃賣田宅。北徙絕水漿。藁大道峻阪。下為居。晨夜輦水漿。給行旅。兼補履屨。不受其直。如是累年不懈。天神化為書生。問曰。何故不種菜以給。荅曰。無種。乃與之數升。公大喜。種之。其本化為白璧。餘為錢。書生復曰。何不求婦。荅曰。年老無肯者。書生曰。求名家女。必得之。有徐氏。右北平著姓。女有名行。多求不許。乃試求之。徐氏笑之。以為狂僻。然聞其好善。戲荅媒曰。得白璧一雙。錢百萬者。共婚。公即具送。徐氏大愕。遂以妻之。生十男。皆令德俊異。位至卿相。累世貴盛。凡右北平之陽。其後也。

漢。郭巨。字文舉。河內溫人。妻產一子。三歲。母常減食與之。巨謂妻曰。貧乏

不能供給。共汝埋子。子可再育。母不可再得。遂掘坑三尺餘。得黃金一釜。上云。天賜孝子郭巨。官不得奪。人不得取。

漢董永。千乘人。少失母。獨養父。父亡。無以葬。乃從人貸錢一萬。永謂錢主曰。後若無錢還君。當以身作奴。主甚閔之。永得錢葬父畢。將往為奴。於路忽逢一婦人。求為永妻。永曰。今負若是身。復為奴。何敢屈夫人為妻。婦人曰。願為君婦。不耻貧賤。永遂將婦人至。錢主曰。本言一人。今何有二。永曰。言一得二。理何乖乎。主問永妻曰。何能。妻曰。能織耳。主曰。為我織千匹。絹即放尔夫妻。於是索絲。十日之內。千匹絹足。主驚。遂放夫婦二人而去。行至舊相逢處。乃謂永曰。我是天之織女。感君至孝。天使我償之。君事了。不得久停。語訖。雲霧四垂。忽飛而去。

漢蔡順。字君仲。汝南人。少孤。養母。嘗出求薪。有客卒至。母望順不還。乃噬其拍。即心動。棄薪馳歸。跪問其故。母曰。有急客來。吾噬拍以悟汝耳。值王莽亂。人相食。君仲取桑椹。赤黑異。器載問所以。君仲云。黑者奉母。赤者自食。賊義之。遺米三斗。受而不食。并桔槔朽在。母生年上。而順憂不敢理之。

俄而有扶老藤生繞之。遂堅固焉。母年九十。以壽終。未及葬。里中火。火將逼其舍。順抱伏棺柩。跣笑叫天。火遂越燒它室。順獨得免。既葬。廬墓側。天旦下神魚四頭。致墓前以祭。母平生畏雷。每有雷震。順輒環冢泣曰。順在此。太守韓崇聞之。每雷輒為差車馬到墓所。舉順孝廉。順不能遠。離墳墓。不就。年八十。終于家。

漢徐憲。臨淮人。在喪致哀。白鳩巢於戶側。鄭弘為太守。舉憲為孝廉。朝廷稱白鳩郎。

漢古初。遭父喪。未葬。隣人失火。初匍匐柩上。以身扞火。火為之滅。太守郅惲甄異之。以為首舉。

漢應順。為冀州刺史。事後母至孝。遷東平相。廉直無私。賞罰必信。吏不敢犯。有梓樹生於廳事之前。眾以為孝感之應。

漢高式。性至孝。常盡力供養。安帝永平中。螟蝗為害。獨不食式麥。郡太守舉式孝子。讓不受。後以孝廉為郎。

漢方儲。字聖明。丹陽歙人。幼喪父。事母。母終。自負土成墳。種奇樹千株。有

白兔遊其下。人以為儲孝感所致。

漢姜詩字士遊。廣漢洛人。事母至孝。妻奉順尤篤。母好飲江水。水去舍六七里。妻常沂流而汲。後值風雨。不時而還。母渴。詩遂遣之。妻乃寄止隣舍。晝夜紡績。市珍羞。使隣母以意自遺其姑。如是者久之。姑怪而問。隣母以實對。姑感慚。呼還奉養。愈謹。其子後因遠汲溺死。妻恐姑哀傷。不敢言。而託以其行學不在。姑嗜魚膾。又不能獨食。夫婦常力作供膾。呼隣母共之。舍側忽有涌泉。味如江水。每旦輒出雙鯉魚。常以供二母之膳。赤眉散賊經詩里。弛兵而過。曰。驚大孝。必觸鬼神。時歲荒。賊乃遺米肉。詩受而埋之。比落蒙其安全。明帝永平三年。察孝廉。帝詔曰。大孝入朝。凡諸舉者一聽平之。由是皆拜郎中。詩尋除江陽令。卒于官。人為立祠。

漢申屠蟠字子龍。九歲喪父。哀毀過禮。服除。不進酒肉十餘年。每忌日。輒三日不食。蟠在家側。致甘露白雉。以孝稱於時。

吳孟宗字恭武。母年老病篤。冬節將至。思笋食。時笋尚未生。宗往竹林中泣而告天。有頃。地上出笋數莖。持歸作羹供母。食畢而病愈。人皆以為至。

孝所感

吳王虛之。廬陵人。年十三喪母。三十三喪父。二十五年鹽醋不入口。疾病着牀。忽有一人來問疾。謂之曰。君病尋瘥。俄而不見。病果愈。庭中楊梅樹。隆冬三實。又每夜所居有光如燭。墓口橘樹一冬再實。時人咸以為孝感所致。

晉王延九歲喪母。泣血三年。至滅性。每至忌月。則悲啼三旬。繼母卜氏遇之無道。恒以蒲穰及敗麻頭與延貯衣。其姑聞而問之。延知而不言。事母彌謹。卜氏嘗盛冬思生魚。使延求而不獲。杖之流血。延尋汾水而笑。忽有一魚長五尺。踊出冰上。延取以進。母卜氏食之。積日不盡。於是心悟。撫延如已生。延事親色養。夏則扇枕席。冬則以身溫被。隆冬盛寒。體無全衣。而親極滋味。後仕至尚書左丞。

晉劉殷字長盛。懷帝時年七歲喪父。哀毀過禮。服喪三年。未曾見齒。曾祖母王氏盛冬思堇而不言。食不飽者一旬矣。殷怪而問之。王言其故。殷時年九歲。乃於澤中慟哭曰。殷罪釁深重。幼丁艱罰。王母在堂。無旬月之養。

殷為人子而所思無獲。皇天后土。願垂哀愍。聲不絕者半日。於是忽若有人云。止止。殷收淚視地。便有堇生焉。因得斛餘而歸。又嘗夜夢人謂之曰。西籬下有粟。寤而掘之。得粟十五鍾。銘曰。七年粟百石。以賜孝子劉殷。食之七載方盡。曾祖母王氏既卒。殷夫婦毀瘠幾至滅性。時柩在殯而西隣失火。風勢甚盛。殷夫婦叩殯號哭。火遂燒東家。後有二白鳩巢於庭樹。自是名譽彌顯。

晉何琦字萬倫。司空充之從兄也。至孝。嘗丁母憂。居喪泣血。杖而後起。停柩在殯。為隣火所逼。烟燄已交。家之僮使計無從出。琦乃匍匐撫柩號哭。俄而風止火息。堂屋一間免燒。其精誠所感如此。

漢許孜字季義。孝友恭讓。年二十。師事豫章太守會稽孔冲。受詩書禮易。及孝經論語。學竟還鄉。冲在郡喪亡。孜聞之。盡哀。負擔奔赴。送喪還會稽。蔬食執役。制服三年。俄而二親沒。孜毀骨立。杖而能起。建墓於縣之東山。躬自負土。不受鄉人之助。或愍孜羸瘵。苦求來助。孜晝則不逆。夜便除之。每一悲號。鳥獸翔集。孜廬墓所列植松柏。亘五六里。時有鹿犯其松栽。孜

悲號而嘆曰。鹿獨不念我乎。明日忽見鹿為猛獸所殺。置於所犯松下。孜悵惋不已。乃為作冢埋於隧側。猛獸即於孜前自撲而死。孜益歎息。又取埋之。自後樹木滋茂。而無犯者。積二十餘年。居墓次。烝烝朝夕奉亡如存。鷹雉棲其梁簷。鹿與猛獸擾其庭園。交頸同游。不相搏噬。元康中。郡察孝廉。不起。巾褐終身。年八十餘卒于家。邑人號其居之所為孝順里。

宋王彭喪母未幾。其父又喪。家貧力弱。無以營葬。兄弟二人晝則傭力。夜則號哭。感鄉里並哀之。乃各出夫力。助作塋。塋湏水而天旱。穿井數十丈。泉不出。墓旁去淮五里。荷擔遠汲。困而不周。彭號天自訴。如此積日。一旦大霧。塋竈前忽生泉水。鄉隣助之者並歎神異。縣邑近遠悉往觀之。塋竟水復自竭。元嘉九年。太守劉伯龍依事表言。改其里為通靈里。

晉孫法宗。一名宗之。安帝時。父湛隨孫恩入海被害。屍骸不收。母兄並餓死。法宗年小流離。至十六方得還。算身勤苦。霜行草宿。營辦棺槨。造立冢墓。送母兄。儉而有禮。以父屍不測。入海尋求。聞世間論是至親。以血漉骨。當悲凝浸。乃操刀沿海。見枯骸。則刻肉灌血。如此十餘年。髀脰無完皮。

血脉枯竭終不能逢遂衰經終身常居墓所山禽野獸皆悉馴附每麋鹿觸網必解放之償以錢物後忽苦頭瘡夜有女人至曰我是天使感汝孝行特來治汝瘡疾可取牛糞煮火傳之即驗如其言一傳果得差愈

宋紹士雄少質直孝友喪父後廬於墓側負土成墳其庭前有一槐樹先鬱茂及士雄居喪樹遂枯死服闋還宅死槐復榮隋文帝聞之歎其天性至孝下詔褒揚號其居為孝德里

齊袁昂字千里明帝時為豫章內史丁所生母憂去職以喪還江路風潮暴駭昂乃縛衣著柩誓同沉溺及風止餘舟皆沒唯昂舡獲全咸謂孝誠所致

齊焦華事親極其孝誠父遺嘗病甚父思瓜華忽夢人謂之曰聞尔父思瓜因汝能孝故送瓜助養呼從者進之華跪受寤而瓜在手其香味非常父食之而病愈

齊解州譙字楚梁母有疾夜於庭中祈告聞空中云此疾無他得丁公藤為酒便差即詣鑿及檢本草皆無識者乃求訪至宜都遥睹山中一老公羽

伐木問其所用。荅曰：此丁公藤。治風尤驗。對謙伏地流涕。具言果意。老翁愴然。以四段與之。并示漬酒法。對謙拜領。受之。復視不見。依法為酒。毋服之。疾頓愈。

齊蕭敷。明字景濟。母病風。積年沉卧。敷明晝夜祈禱。時寒。敷明下淚為冰。如筋。額上叩頭。血上冰不流。忽有一人以小石函授之。曰：此療夫人病。敷明跪受之。忽不見。以函奉母。函中唯有三寸絹。丹書為日月字。毋服之。即平復。人咸以敷明孝感所致。

齊劉靈哲。字文明。武帝時。位齊郡太守。靈哲所生母嘗病。靈哲躬自祈禱。夢見黃衣老公與藥。曰：可取此食之。疾立可愈。靈哲驚覺於枕間得之。如言而疾愈。藥似竹根。以餘根於齋前種之。葉似鳬茨。莫有識者。

齊江綰。字含絜。幼有孝性。年十三。父倩患眼。綰侍疾。衣不解帶。夜夢一僧云：患眼者飲慧眼水必差。及覺。說之。莫能解者。綰第三弟祿與草堂寺智者法師善。往訪之。智者曰：無量壽經云：慧眼見真。能度彼岸。倩乃因智者啓。捨同夏縣界牛屯里舍為寺。乞賜嘉名。齊武帝勅荅曰：純誠孝子。往往

感應晉時顏含遂見冥中送藥。又近見智者以鄉子夢云。飲慧眼水則目差。蓋慧眼則五眼之一號。可以慧眼為名。及就創造。因泄故井。井水清冽。異於恒泉。依夢取水洗眼。及煮藥稍覺有瘳。因此遂差。時人謂之孝感。及父卒。經廬于墓。終日號慟不絕聲。

梁荀匠字文師。潁陰人。晉太保勗九世孫也。祖瓊年十五。復父仇於成都市。以孝聞。宋元嘉末。渡淮赴武陵王義為元凶。追殺。贈負外散騎侍郎。父法超任齊為安復令。卒官。匠號慟氣絕。身體皆冷。至夜乃蘇。既而奔喪。天監元年。其兄斐為鬱林太守。征洞賊。為流矢所中。死於陣。喪還。匠迎于豫章。哀痛幾絕。及至家。極力營葬。先居父憂廬。四年不出廬戶。括髮不復櫛沐。髮皆禿落。號哭無時。聲盡則係之以泣。目眦皆爛。形體枯悴。皮骨裁連。雖家人不復識。郡縣以言。武帝詔遣中書舍人為其除服。推為豫章王國左常侍。匠雖即官。而毀悴逾甚。外祖孫謙識之曰。主上以孝臨天下。汝過古人。故推汝為此職。非為君父之命難拒。故亦揚名後世。所顯豈獨汝身。匠乃拜。子孫簪組蟬聯。時以為世代忠孝所積云。

梁庾域字司大簡文帝時為懷寧太守罷任還家妻子猶事井臼而域所
衣大布專充供養母好聞鶴唳域在位營求孜孜不急一旦雙鶴來下論
者以為孝感所致。

梁阮孝緒字士宗武帝時人於鍾山聽講母王氏忽有疾兄弟欲召之毋
曰孝緒至性冥通必當自到果心驚而反隣里差異之合藥須得生人參
舊傳鍾山所出孝緒躬歷幽險竟日不逢忽見一鹿前行孝緒感而隨後
至一所遂滅就視果獲人參母得服之遂愈時皆言其孝感所致。

梁褚翔字世舉武帝時人少有孝行為侍中時母病篤請沙門祈福中夜
忽見戶外有異光又聞空中彈指及旦疾遂愈咸以為精誠所致。

梁劉霽字士湮武帝時除建康令不拜母明氏寢疾霽年已五十衣不解
帶者七旬誦觀世音經數萬遍夜中感夢見一僧謂曰夫人算盡以君精
誠薦至當相為申延後果以壽終霽廬于墓哀慟過禮常有雙白鶴循翔
廬側。

梁庾子輿字孝卿武帝時為尚書郎父域出守巴西子輿以蜀路險峻艱

難啓求侍從以奉養。獲許。父還寧蜀。子輿亦相隨。父於路感心疾。每至必
叫。子輿亦悶絕。及父卒。哀慟將絕者再。奉喪還鄉。秋水猶壯。巴東有灩澦
石。高出二十許丈。次有瞿塘大灘。行旅忌之。子輿撫心長叫。其夜五更水
退。減安流南下。及渡水復舊。初。發蜀。有雙鳩巢舟中。及至。又栖廬側。每聞
笑泣之聲。必飛翔簷宇。悲鳴激切。居墓所以終喪。服闋。手足枯癢。待人而
起。仍布衣蔬食。志守墳墓。村演謂曰。汝若固志。吾亦抽簪。於是始仕。雖以
嫡長。罷爵。國職盡推諸弟。累遷兼中書司馬。

梁陸襄。字師卿。武帝時除太子洗馬。遷中書舍人。事親至孝。母嘗卒患心
痛。醫方湏三升粟漿。時冬月。日又逼暮。求索無所。忽有老人詣門。負漿量
如方劑。始欲酌直。無何失之。時以襄孝感所致。

梁蕭脩。字世和。鄱陽忠烈王恢子也。封宜豐侯。局力貞固。風儀嚴整。九歲
通論語。十一能屬文。鴻臚卿裴子野見而賞之。性至孝。年十二。丁所生母
徐氏艱。自荊州反葬。中江遇風。前後部伍多致沉溺。脩抱柩長號。血淚俱
下。隨波搖蕩。終得無他。葬訖廬墓次。先時山中多猛獸。至是絕跡。野鳥馴

狎。栖宿塋宇。武帝嘉之以班告宗室。

梁阮卓。父問道。為岳陽王譽府記室參軍。卓幼聰敏。為志經史。尤工五言詩。至孝。父隨岳陽王出鎮江州。卒。卓時年十五。自都奔赴。水漿不入口者累日。載柩還都。度彭蠡湖。中流遇疾風。船幾沒者數四。卓仰天悲號。俄而風息。人以為孝感之致。

梁裴子野。字幾原。生而母魏氏亡。為祖母殷氏所養。殷柔明有文義。以章句授之。年九歲。殷氏亡。泣血哀慟。家人異之。齊武帝時。為江夏王行參軍。遭父憂去職。初。父寢疾。弥年。子野禱請備至。涕泗沾濡。父夜夢見其容。旦召視如夢。俄而疾間。以為至孝所感。命著孝感傳。固辭乃止。及居喪。每之墓所。草為之拈。有白鳩馴擾其側。

梁甄恬。字彥約。世居江陵。數歲喪父。哀感有若成人。家人矜其小。以肉汁和飯飼之。恬不肯食。年八歲。嘗問其母。恨生不識父。遂悲泣累日。忽若有見。言形貌。則其父也。時以為孝感。家貧養母。常得珍羞。及居喪。廬墓側。恒有鳥玄黃雜色。集於廬樹。恬笑則鳴。笑止則止。又有白鳩白雀。栖宿其廬。

梁始興王憺表其行。武帝旌其門。賜爵。

梁韓懷明客居荊州。十歲母患尸症。每發輒危殆。懷明於星下稽顙祈禱。忽聞香氣。空中有人曰。童子。母須臾疾差。無勞自苦。未晚而母平復。十五喪父。幾至滅性。負土成墳。賻助無所受。師南陽劉虬。虬嘗一日廢講。獨居涕泣。懷明竊問其家人。荅云。是外祖亡日。時虬母亡矣。懷明聞之。即日罷學。還家就養。虬以韓生家貧。賜力以供甘脆。嬉怡膝下。朝夕不離父側。母年九十。以壽終。懷明水漿不入口。一旬號哭不絕聲。有雙白鳩巢其廬上。字乳馴狎。若家禽焉。服繹乃去。梁武帝天監初。始興王憺表言之。梁曇曇恭年五歲。母楊氏患熱。患食瓜。土俗所不產。曇恭歷訪不能得。悲哀切激。俄遇一菜門。問其故。曇恭具以告。菜門曰。我有兩瓜。分一相遺。還以與母。舉室驚異。尋訪菜門。莫知所在。及父母卒。曇恭水漿不入口者旬日。感慟嘔血。絕而復蘇。隆冬不着繭絮。蔬食終身。每至忌日。思慕不自堪。晝夜哀慟。天監中。奉使陸璉表言其狀。

梁司馬高。字文昇。幼聰警。有孝性。年十二。丁內艱。哀過禮。水漿不入口。殆。

經一旬。每號慟必至悶絕。父喻之令進粥。然猶毀瘠骨立。服闋。武帝後累遷正負外。丁父艱。哀毀愈甚。廬于墓側。日進薄粥一升。墓在新林。連接山鼻。舊多猛獸。高結廬數載。豺狼絕跡。常有兩鳩栖宿墓所。馴狎異常。

梁柳遐字子昇。有孝行。武帝時初為縣主簿。其父卒於揚州。遐自襄陽奔赴。六日而至。哀感行路。毀悴不可識。後奉喪西歸。中流風起。舟中人相顧失色。遐抱棺號慟。天求哀。俄頃風止浪息。其母嘗乳間發疽。醫云此疾無可救之理。唯得人吮膿可愈。遐應聲即吮。旬日遂瘳。人咸以為孝感所致云。

梁宗懷字元懷。元帝時歷臨汝建城廣晉三縣令。遭母憂去職。笑輒嘔血。兩旬之內絕而復蘇者數次。每旦有群鳥數千集于廬舍。候笑而來。笑止而去。時論以為孝感所致。

梁蕭放字希逸。武帝弟南平王偉之孫也。隨父祗至鄴。祗卒。放居喪以孝聞。其所居室前有二慈烏來集。各據一樹為巢。自午以前馴庭飲啄。午後更不下樹。每臨時舒翅悲鳴。全似哀泣。家人則之。未嘗有闕。時以為至孝。

所感。

梁王崇字乾邑。兄弟並以孝稱。身勤稼穡。以養二親。為鎮南府主簿。母亡。杖而後起。髣髴墮落。未及塋。權殯宅西。崇廬於殯所。晝夜哭泣。鳩鵲群至。有一小鳥。素質黑眸。形大於雀。栖於崇廬。朝夕不去。母喪闋。復丁父憂。哀毀過禮。是年夏。風雹所經處。禽獸暴死。草木摧折。至崇田畔。風雹便止。禾麥十頃。竟無損落。及過崇地。風雹如初。咸稱至孝所感。崇雖除服。仍居墓側。於其室前。生草一根。莖葉甚茂。人莫能識。至冬中。復有鳥巢崇屋。乳養三子。毛羽成。馴而不驚。守令聞之。親自臨視。州以聞。奏旌表門閭。

梁皇甫遐字永賢。累世寒微。而鄉里稱其和睦。遐性至孝。少喪父。事母以孝聞。復遭母喪。乃瘞墓側南。作一禪窟。陰雨則穿窟。晴霽則營墓。曉夕勤力。未嘗暫停。積以歲年。墳高數丈。周迴五十餘步。禪窟重臺兩匝。總成十有二室。中間行道可容百人。遐食粥。枕塊。擲風沐雨。形容枯悴。家人不識。當營墓之初。乃有鷓鴣各一。徘徊飛鳴。不離墓側。若助遐者。經月餘日。乃去。遠近聞其至孝。競以米麪遺之。遐皆受而不食。悉以營佛齋焉。郡縣表

上其狀有詔旌異之。

陳吳明徹幼孤。性至孝。年十四。感墳塋未脩。家貧無以自給。乃勤力耕種。時天下亢旱。苗稼焦枯。明徹哀憤。每之田中。蹣跚。仰天自訴。數日有自田還者。云苗已更生。明徹疑其欺已。及往。如言。秋而大獲。足充塋用。

陳徐份。陵之子。少有父風。九歲為夢賦。陵見。謂人曰。吾幼屬文。亦不加此。時為海鹽令。有政績。入為太子洗馬。性孝弟。陵嘗疾。薦份燒香泣涕。跪誦孝經。日夜不息。如是者三日。陵疾豁然而愈。親戚皆謂份孝感所致。

後魏裴俠。字嵩和。孝明帝時人。父欣。西河郡守。俠至孝。年十三。遭父憂。哀毀有若成人。將擇塋地而行。空中有人曰。童子何怨。塋於桑東。封公侯。俠懼。以告其母。曰。神也。吾聞鬼神福善。尔孝心有誠。當以吉祥告汝耳。時俠宅側有大桑林。因塋焉。後子孫顯榮。果如神言。

後魏梁彥光。字脩之。父顯。周荊州刺史。彥光少岐嶷。有至性。其父母謂所親曰。此兒有風骨。當興吾宗。七歲時。父遇篤疾。醫云。餌五石可愈。時求紫石英不得。彥光憂悴。不知所為。忽於園中見一物。彥光所不識。怪而持歸。

即紫石英也。親屬咸異之。以為至孝所感。

後魏吳遠達。河東聞喜人也。父母為人所殺。四時號泣。悲感鄉隣。及長。仇報。避地永安。後欲改葬。歲月淹久。亡失墳墓。連年於故鄉推尋。弗獲。號哭晝夜不止。周遊廵歷。呼訴神祇。忽足下地陷。得父銘記。因葬曾祖以下三世九喪。哀感毀悴。有過初喪。有司奏聞。表其門閭。以彰孝義。

後周紐因。字孝政。性至孝。居父母喪。廬於墓側。負土成墳。廬前生麻一株。高丈許。圍之合拱。枝葉鬱茂。冬夏常青。鳥栖其上。因舉身笑。鳥即哀鳴。時人異之。周武帝表其廬。擢授甘棠令。

隋劉士雋。性至孝。丁母喪。絕而復蘇者數矣。勺飲不入口者七日。廬於墓側。負土成墳。列植松柏。虎狼馴擾。為之取食。文帝嘉之。表其門閭。

隋翟普林。事親以孝聞。州郡辟皆不就。躬耕色養。鄉閭謂為楚丘先生。後父母疾。親易燥濕。不解衣者七旬。大業初。父母俱終。哀毀殆將滅性。廬於墓側。負土成墳。盛冬不衣繒絮。唯着單縗而已。家有烏犬。隨其在墓。若普林哀臨。犬亦悲號。見者嗟異。有二鵲巢其廬前栢樹。入廬馴狎。無所驚懼。

司隸巡察奏其孝感擢授孝陽令

隋華秋幼喪父事母以孝聞家貧傭賃為養其母患病秋容貌毀悴髮鬢盡改母終遂絕櫛沐髮盡禿落廬於墓側負土成墳有人欲助輒拜而止之獵者嘗逐一兔奔入秋廬中匿秋膝下獵人至廬所異而免之自爾此兔常宿廬中馴其左右郡縣嘉其孝感具以狀聞降使勞問表其門閭後群盜起常往來廬之左右咸相誡曰勿犯孝子鄉賴秋全者甚衆

隋李德饒性至孝父母寢疾輒終日不食七旬不解衣煬帝時遷司隸從事及丁憂水漿不入口五日哀慟嘔血數升及送葬會仲冬積雪行四十餘里單縷徒跣號踊幾絕會葬者千餘人莫不為之流涕後甘露降於庭樹有鳩巢其廬納言楊達巡省河北詣廬吊慰之因改所居村為孝順村里為和順里

隋陸政性至孝其母吳人好食魚壯土魚少政求之常苦難得後宅側泉出忽湧而有魚遂得以供母膳時人以為孝感所致因謂其泉為孝魚泉焉

隋陳孝意。煬帝時為侍御史。以父憂去職。居喪過禮。有白鹿馴擾其廬。時人以為孝感。尋起授鴈門郡丞。在郡菜食齋居。朝夕哀臨。每一教聲。未嘗不絕倒。柴毀骨立。見者哀之。

隋支尅才。少貧。夜丐食野中。還進母。為賊執。欲殺之。告以情。賊閔其孝。為解縛。母病癰。尅才吮瘡注藥。及亡。廬墓。有白鵲止廬旁。高宗時。特表異其家。

唐許坦。豫州人。年十歲餘。父入山採藥。為猛獸所噬。即號叫以杖擊之。獸遂犇走。父以得全。太宗聞而謂侍臣曰。坦雖幼童。遂能致命救親。致孝自衷。深可嘉尚。授文林郎。賜物五十段。

唐武弘度。士驥兄之子。補相州司兵參軍。高宗永徽中。父卒。自徐州被髮徒跣趨喪所。負土築塋。晨夕悲號。日一溢米。素芝產廬前。狸擾其傍。高宗下詔褒美。旌其門閭。

唐崔玄暉。少以孝行稱。尅父秘書少監。行功器之。武后時。舉明經。為高陵主簿。居父喪。盡禮。廬有燕。更巢共乳。

唐李迥秀字茂之。少聰悟。多通賓客。喜飲酒。雖多不亂。當時稱其風流。母少賤。妻嘗詈媵婢。母聞不樂。迥秀即出其妻。或問之。荅曰。娶婦要欲事姑。苟違顏色。何可留。武后嘗遣內人候其母。或迎置宮中。後所居堂產芝草。犬乳隣貓。中宗以為孝感。旌表門閭。

唐褚無量字弘度。中宗時選國子司業。兼脩文館學士。後為母喪解。韶州刺史薛瑩吊祭。賜物加等。廬墓左。鹿犯所植松柏。無量號訴曰。山林不乏。忍犯吾塋樹耶。自是群鹿馴擾。不復振觸。無量為終身不御其肉。

唐梁文貞號州閩鄉人。少從征役。比回。父母皆卒。文貞恨不獲終養。乃穿壙為門。磴道出入。晨夕洒掃其中。結廬墓側。未嘗暫息。自是不言三十年。家人有所問。但畫字以對。其後山水衝斷驛路。更於原上開道。經其親墓前。由是行旅過之者。莫不欽歎。有甘露降塋前樹。白兔馴擾。開元初。縣令崔季友刊石以紀之。十四年。刺史許景先奏文貞孝行絕倫。泣血廬墓三十餘年。請宜付史官。

唐許伯會。越州蕭山人。或曰玄度。十二世孫。舉孝廉。肅宗上元中。為衡陽

博士母喪。負土成墳。不御絮帛。不啗滋味。野火將逮。瑩樹悲號于天。俄而雨下火滅。歲旱泉涌。廬前靈芝生。

唐林攢。泉州莆田人。德宗貞元初。任為福唐尉。母羸老。未及迎而病。攢聞。棄官還。及母亡。水漿不入口五日。自埏甕作冢。廬其右。有白鳥來。甘露降。觀察使李若初遣官屬驗實。會露晞。里人失色。攢笑曰。天所降露。禍我耶。俄而露復集。鳥亦回翔。詔作二闕于母墓前。又表其閭。蠲徭役。時號闕下林家。

唐張士巖。性至孝。父病。藥須鯉魚。冬月冰合。有獺銜魚至前。得以供父。遂愈。母病癰。士巖吮血。父亡。廬於墓。有虎狼依之。

唐殷亮。父寅舉宏辭。為太子校書。出為永寧尉。吏侮慢甚。寅怒殺之。貶澄城丞。病且死。以母蕭老。不忍決。及歿。其子亮斷指剪髮。置棺中。自誓事祖母如寅在。其後侍蕭病。不脫衣者數年。有白燕巢其楣。

唐宋思禮。字過庭。事繼母徐以孝聞。補蕭縣主簿。會大旱。井池涸。母羸疾。非泉水不適口。思禮憂懼。且禱。忽有泉出。諸庭味甘。晝日不乏。汲縣人異。

之尉柳冕為刻石頌其孝感。

唐安金藏中宗神龍初。母喪。塋南開口。營石墳。晝夜弗息。地本高燥。泉忽湧流。廬之側。李冬有花。犬鹿相擾。本道使盧懷慎上其事。詔表其門閭。

蜀拔山軍帥李夢旗。經敵擒。歸岐陽。老母悲泣。因瞽雙目。夢旗在岐陽。虔祈切至。願見慈母。三載方還。夢旗刻血點母眼。即時如故。乃知孝道感通。甚昭然耳。

蜀孟熙。販果實養母。承顏順旨。昏定晨省。出告返面。不憚苦辛。父常云。我雖貧。養得一曾參。及父亡。絕漿哀號。幾至滅性。布苫于地。寢處其上。三年不食鹽酪。遠近嘆服。因見鼠掘地。得黃金數千兩。自此巨富焉。

宋丘傑。字偉時。年十四。遭母喪。以熟菜有味。不嘗於口。每喫生菜。值毒疾作。歲餘。忽夢見母曰。死止是分別耳。何事乃尔荼苦。汝敢生菜。遇蝦蟆毒。靈牀前有三丸藥。可取服之。傑驚起。果得甌。甌中有藥。服之下。科斗子數升。丘氏世保此甌。

宋臨川水東小民吳二。事五通神甚靈。凡財貨之出入。虧贏必先陰告。忽

來見夢曰。汝明日午時當為雷擊死。吳乞救護。神曰。此受命於天。不可免也。吳雖下俚人。而養母至孝。凌晨具饌以進。白。云將他適。請暫詣姊家。母不許。俄黑雲起日中。天地冥暗。雷聲填然。吳益慮驚。母趣使閉戶。自出坐野田。以待其罰。頃之雲氣廓開。吳幸免禍。亟歸拊其母。猶疑神言不必實。未敢以告。是夜復夢曰。汝至孝感天。以宥宿惡。宜加敬事也。

宋鄴邑民支祖宜。其妻喻氏。年二十五。有姑黃氏八十。病目無所見。性褊急。喜潔難事。而喻以少年。勤廉恭順。能逢迎之。三年無間言。其夫因酒誤觸人仆。墮兩齒。求免刑責。入財自贖。以喻隨貲入之。喻無悔。一夕夢里域追逮。責之曰。汝前生為此隣年容之妻。年三十病殯殍逾年。汝之姑七十餘。黃麋供汝。汝以口苦厭食。嫌其太頻。笑而叱之者數四。及臨死之前。一日對姑呼天曰。年七十者不死。我方三十而使之死。天乎。天乎。胡不平。汝家司命聞之于天帝。帝有旨。令焚汝尸。而汝氣已絕。事未之行。案牘仍在。凡三十年為一世。今當結絕。汝宿業所應者。死於雷斧之下。來日葬之。以汝今生且孝。故先期告汝。喻驚而寤。中夜坐而號泣。良人有家。幹出外未歸。

姑曰。汝以吾兒破汝嫁賞。謂終身不可償耶。喻曰。無之。凌晨沐浴新衣。拜其姑。曰。新婦三年事姑無狀。今請假暫歸。恐不測身死。不復來歸。婆好將息。姑訝其言不倫。歸別父母。所言如初。日炷香立於屋南大木之下。仰天而祝曰。新婦之死。宿業當爾。有所不辭。重念夫貧姑老。晚年失婦。誰為供事。一也。父母自少教訓。今被天誅。為父母之辱。二也。身有孕。既七月矣。萬一得男。支氏有後。三也。今二事皆不可避。獨有支氏無後。乞少延三月。分殞而死。時大暑中。陰雲晝晦。風雷交至。里域為梓潼帝君言之。帝君知其心。乃為奏之。有旨取里中凶逆者代之。富人張實妻馬氏淫悍悖逆。事姑無禮。制其夫如奴隸。帝君即遣里域同雷火神治之。俄喻氏無恙。而實之妻焚焉。

漢東海孝婦。養姑甚謹。姑曰。婦養我勤苦。我已老。何惜餘年。久累年。必遂自縊死。其女告官云。婦殺我母。官收繫之。拷掠治毒。孝婦不堪。楚毒自誣服之。時于公為獄吏。曰。此婦養姑十餘年。以孝聞。必不殺也。太守不聽。于公爭不得理。抱其獄辭。笑於府而去。自後郡中枯旱三年。後太守至。思求

其所咎于公曰。孝婦不當死。前太守枉殺之。咎當在此。太守即時躬祭孝婦之墓。未反而大雨焉。

漢江和。其女名雄。和永建元年為縣功曹。縣長趙祉遣和捧檄謁巴郡太守。十月乘舡於城湍墮水死。屍喪不得。雄哀慟號跳。命不啻存。告弟賢及母夫人。欲覓父屍。若求不得。吾欲自沉覓之。時雄年二十有七。生子貢。五歲。貫三歲。又為作繡香囊一枚。盛金珠環。預嬰二子哀號之聲。不絕於口。昆族私憂。至十二月十五日。父喪未得。雄乘小舡於父墮處。大笑數聲。竟自投水中。旋流沒底。先以夢告其弟。至二十一日。與父俱出。至期乃相持並浮出江面。縣長表言。郡太守蕭登白於尚書。遣戶曹掾為雄立碑。畫像其形。令知至孝。

唐楊紹宗妻王氏。華州華陰人也。初年三歲。所生母亡。為繼母鞠養。至年十五。父又征遼而歿。繼母尋亦卒。王收所生母及繼母屍柩。并立父像。招魂遷葬訖。又廬於墓側。有紫芝生于廬下。又有一白鹿常馴擾近墓。永徽中。詔曰。故楊紹宗妻王氏。因心為孝。率性成道。年迫棄榆。筋力衰謝。以往

在隋朝。父沒遼左。招魂還塋。負土成墳。又塋其祖父母等。竭此老年。親加板築。痛結晨昏。哀感行路。永言志行。嘉尚良深。宜表其門閭。用旌敏德。賜物三十段。粟五十石。

唐于敏直。妻張氏。營州都督皖城公儉之女也。生數歲時。父母微有疾。即觀察顏色。不離左右。晝夜省侍。宛若成人。及稍長成。恭順彌甚。適延壽公于欽。明子敏直。初聞儉有疾。便即號踊自傷。期於畢死。儉卒。後凶問至。號哭一慟而絕。既塋。有慈烏數百。飛鳴墓上。日至者三月餘始去。高宗下詔。賜物百段。仍令史官編錄之。

唐賈孝女。濮州鄆城人也。始年十五。其父為宗人玄基所害。其弟強仁年幼。孝女撫育之。誓以不嫁。及強仁成童。思共報復。乃候玄基殺之。取其心肝以祭父墓。遣強仁自列於縣。有司斷以極刑。孝女詣闕自陳。已為請代強仁死。高宗哀之。特制孝女及強仁免罪。移其家於洛陽。後夢其父告曰。汝至孝。汝壽止四十。吾今請於冥司。以吾餘年二十五益尔壽。後孝女果六十五而卒。

宋五羊村民生子美而慧。未幾父死。母鍾愛特甚。數歲獨戲田間。猛虎獲而食之。母未之知也。暨晚往求之。弗見。母悲號嘔血。或告以子為虎所食。母曰。吾恃此子以生子。子既死。吾何生為。乃持刃入山。將手殺虎。雖死而弗悔也。村民共哀之。勸之不止。乃隨以觀焉。及見虎負嵎。母直前格虎。復為虎搏以去。村民為之號慟。飯僧及藝楮幣。誦佛書。越三日。母歸無傷。村人駭問之。荅曰。吾為虎搏入深山中。刃猶在手。心念念誓得便則必殺虎。屬已昏黑。虎置我於樹中而去。約時夜分。有人呼我曰。吾送汝還家。隨之以行。忽見燈火入一官舍中。虎伏庭下。堂上據按者謂曰。汝自與辯之。虎忽作人語曰。汝子。吾前生之子也。嘗殺我。故得是報。汝何讐我之深耶。母曰。吾安知此。夫既沒。子又亡。痛切於中。寧死於甘心耳。斯又安可信而遂已耶。據按者命吏檢簿籍。具載其事。據按者曰。虎雖猛。安敢妄食人。虎固不敢傷汝。然汝亦不能勝虎也。況汝事公姑至孝。何患不能生天。已有所賜活汝。今付以婦。毋重子念也。命取一物與之。緘封甚密。仍命一吏曰。善送其往。毋還家。即昏昏然不知所以。逮天明。覺有人行。且語者。則恍然以醒。則

在村路之東隅也。取物視之。則白金二十星。母因販買。所得甚厚。

晉永興概中里王氏女。年五歲。得毒病。兩目皆盲。性至孝。年二十。父死。臨屍一呌。眼皆血出。小妹娥舐其血。左目即開。時人稱為孝感。

宋衢人李五郎。雖為閭巷編氓。而好賢樂善。事親孝謹。祖母病。為割股以療。家賞稍腴。尤喜濟道途貧乏。閩士張師中。赴省試。過衢。經其門。盛寒。欲雪。行不能前。佇立少時。李適望見之。邀入附火。問其鄉里。張以告。且言一僕負擔。不能相追隨。故候之于此。及僕至。天色已晚。李因留宿。具酒饌。明旦雪大作。又留一宿。仍遣壯奴送至嚴陵。張感德無已。春闈下第。鄉人薦往大理。吳宜之少卿。招致學館。方兩月。衢州送凶盜二十輩來對獄。李生乃在焉。張密使詢其故。云為盜有求。不愜。誣為窩。停主人。訴于郡。不見察。故陷黨中。至暮。吳卿詣書院。張即白之。曰。頃客三衢。日聞邦人多談其賢。且家自豐足。何由作不義之事。願少卿有以分明之。吳瞿然。躬到獄戶。閱實。知其非惡徒。立釋遣。李未及理。歸棹。得疾甚危。并隨行一子。亦然。張為召醫拯救。皆獲愈。李遂歸。其妻夢人謂曰。五郎有大難。緣有孝行。活祖母。

一節上穹錄其誠心。特令張吉甫

即張師中
之字也

秀才。為此果報耳。苟不如是。

當死於大理獄矣。人益知李生為長者云。

宋蔡端明事母至孝。常步行遇一嫗。貌甚龍鍾。問其年。曰百單二矣。端明再拜曰。願吾母之壽如嫗。後果符其言。

宋毛洵。吉州吉水人。進士及第。又中書判拔萃。仕至鎮東軍節推。其父國子博士應侁。卒于當塗。母高氏。壽春縣君。終于池陽。洵與兄漸。徒跣護喪。歸里中。負土成墳。廬于墓所。凡二十一月。毀瘠如初。喪儀輿疾歸家。數日而卒。郡以孝聞。仁宗賜帛五十匹。粟五十斛。以旌顯之。

宋歐陽脩自南京留守奉母喪歸。葬于灋岡。將興役。忽陰雨弥月。公念襄事愆期。日夕憂懼。里之父老往告公曰。鄉有沙山之神。乃吾郡太守也。廟祀於此。里人遇水旱。禱之必應。盍以告焉。公乃為文齋潔而謁于神曰。脩扶護母喪。歸附先域。大事有日。陰雲屢興。今即事矣。幸神寬之。假三日之不雨。則終始之賜。報德何窮。翌日。天宇開霽。始克舉事。人皆以為公孝感所致也。

漢顏烏東陽人。事親孝。父亡。負土成冢。群烏銜土助之。烏吻皆傷。遂名其縣曰烏傷。邑人立祠於縣東。歲時祀享焉。

南齊庾黔婁字子正。性至孝。未嘗失色於人。徙居陵令。到縣未旬。父易在家遘疾。黔婁忽心驚。舉身流汗。即日棄官歸家。家人悉驚其忽至。時易疾始二日。醫云欲知差劇。但嘗糞甜苦。易泄利。黔婁輒取嘗之。味轉甜滑。心愈憂苦。至夕。每稽顙北辰。求以身代。俄聞空中有聲曰。聘君壽命盡。不復可延。汝誠禱既至。故得至月末。晦而易亡。黔婁居喪過禮。廬于冢側。

晉吳隱之字處默。年十餘歲時。丁父憂。每跽泣。行人為之流涕。事母孝謹。及其執喪。哀毀過禮。家貧無人鳴鼓。每至笑臨之時。恒有雙鶴警叫。及祥練之夕。復有群鴈俱集。時人咸以為孝感所致。

宋揚州朱壽昌。以父蔭累官至閬州守。初七歲時。父守雍。出其母劉氏嫁民間。母子不相知者五十年。壽昌行四方求之不已。飲食罕御酒肉。與人言輒流涕。乃刺血寫佛經。凡力所可致。無不為之。熙寧初。棄官入秦。與家人訣誓。不見母不復還。行次同州得焉。劉氏時年七十餘矣。時稱壽昌孝。

感所致。雍守錢明逸以事聞。詔壽昌還就官。繇是天下皆知其孝。壽昌再為郡守。以母故通判河中府。迎其同母弟妹以歸。居數歲母卒。涕泣幾喪。明既葬。有白鳥集墓上。拊撫音其弟妹益篤。為買田宅居之。壽昌勇於義。周人之急。無所愛。其於宗族尤盡恩意。嫁兄弟之孤女二人。葬其不能葬者十餘喪。蓋其天性如此。

唐程表師母病。旬不褫帶。樂不嘗不進。代弟戍洛州。母終聞計。日走二百里。因負土築墳。號哭癯羸。人不復識。常有白狼黃蛇馴墓左右。每笑群鳥鳴翔。

宋蔣堅金陵人。乾道元年游術江左。至鄱陽就邸舍。起卜肆。其學精於六壬。為士大夫所稱道。遂留不去。有母存。事之甚謹。淳熙己卯四月。堅抱疾。當昏困間。見數人持執火炬。造其室。喧呼雜鬧。大呼其姓名。出文牒一通。曰。奉命來追。堅欲拒而不能。乃隨之去。至中塗。有六七十人偕行。約兩時。頃到王者所居。一使引由西廂過。幽暗不可辨。入立庭下。王端坐殿上。吏高唱云。追某人。某人到。逐一前點名。朱衣吏呈閱案牘。皆押而西望東廂。

光明如晝。悄無一人得往。王獨留堅。問曰。汝平生好食子母牛肉。罪業深固。今當受其苦。堅驚怖曰。雖好此味。但遇屠者。市肉則買之。未嘗親殺也。王曰。以汝嗜此。故屠人宰殺以奉汝。烏得無罪。而敢飾詞抵諱。何也。堅曰。堅實有罪。死不足惜。但老母年七十六歲。自是無人給飢粥。為將奈何。王笑曰。余已知汝孝於母。特放汝還。從今不得再食牛矣。堅再拜謝。王勅一卒送之。歸。矍然而蘇。母與妻正相對垂泣。後四年乃死。

齊庾沙彌。父佩玉。仕宋為長沙內史。坐事誅。時沙彌始生。及年五歲。所生母為製采衣。輒不肯服。母問其故。流涕對曰。家門禍酷。用是何為。及長。終身布衣蔬食。仕齊為中軍田曹行參軍。嫡母劉氏疾病。沙彌晨昏侍側。衣不解帶。或應針灸。輒以身先試。及母亡。水漿不入口累日。終喪不食鹽鮓。冬日不衣綿纈。夏日不解裘絰。不出庭戶。晝夜號慟。隣人不忍聞。所坐薦淚霑為爛。墓在新林。忽生旅松百許株。枝葉鬱茂。有異常松。劉好斲甘蔗。沙彌遂不食焉。梁武帝召見。嘉之。特加褒寵。及官其二子焉。

晉夏方。字文正。家遭疫癘。父母伯叔群從死者十三人。方年十四。夜則號

哭晝則負土。十有七載。塋送始畢。因廬于墓側。種植松柏。烏鳥猛獸。馴擾其旁。吳時。璠遷五官中郎將。朝會未嘗乘車。行必遜路。吳平。除高山令。百姓有罪。應加捶撻者。方向之涕泣。而不加罪。大小莫敢犯焉。

北朝。宋瓊字晉賢。以孝稱。母嘗病。季秋月思瓜。瓊夢想見之。求而遂獲。時人異之。

南朝。夏侯詳字村業。年十六。遭父艱。居喪哀毀。三年廬于墓側。嘗有三足雀來集其廬。戶衆咸異焉。

昔迦夷國

華言赤澤

有一長者。無有兒子。夫妻喪明。心願入山求無上訣。脩清

淨志。信樂空閑。時有菩薩名一切妙見。心作念言。此人教意微妙。眼無所

見。若入山者。必遇狂害。後菩薩壽終。生長者家。名之為睽。

吐濫切

至孝仁慈。

奉行十善。晝夜精進。奉事父母。如人事天。年過十歲。睽長跪白父母。本教

大意。欲入深山。求志空寂。無上正真。豈以子故而絕本願。人在世間。無常

百變。命非金石。對至無期。願如本意。宜及此時。入山清淨。我自供養。不失

時節。父母便即入山。睽以家中財物。皆施國中諸貧窮者。便與父母俱去。

入山。睽至山中。以蒲為屋。施作牀褥。不寒不熱。恒得其宜。入山一年。衆果豐美。食之香甜。泉水涌出。清而且涼。池中蓮花五色清明。梅檀雜樹芬芳。倍常。異類衆鳥。作音樂聲。獅子熊羆虎狼毒獸。慈心相向。無復害意。食草噉果。不生恐懼。睽至孝慈。蹈地恐痛。天神山神。晝夜慰勞。睽着鹿皮衣。提筍取水。麋鹿衆鳥。不復往飲。不相畏難。時有迦夷國王。入山射獵。王見水邊有群鳥鹿。引弓射之。誤中睽臂。睽被毒箭。舉聲大呼。言誰持一箭射殺三道人。王聞人聲。即便下馬。往到睽前。睽謂王言。象坐牙死。犀坐角亡。翠為毛死。麋鹿為皮肉死。我今正坐何等死耶。王問睽言。卿是何等人。被鹿皮衣。與禽獸無異。睽言。我是王國人。與盲父母俱來學道。二十餘年。未曾為虎狼毒虫所見枉害。今我更為王所射殺。正尔之時。山中暴風卒起。吹折樹木。百鳥悲鳴。獅子熊羆走獸之輩。皆大號呼。口無精光。源泉為竭。衆華萎落。雷電動地。時盲父母驚起。相謂。睽行取水。經久不還。將無為毒虫所害。禽獸飛鳥。音聲號呼。不如常時。四面風起。樹木摧折。必有灾異。王時怖懼。大有悔責。我所作無狀。我本射鹿箭。誤相中。射殺道人。其罪重甚。坐

貪小肉而受此殃。我今一國珍寶庫藏之物。官屬妓女。立郭城邑。以救子命。時王便前以手挽枝。睽胸箭深。不可得出。飛鳥走獸。四面雲集。號呼動山。王益惶怖。三百六十節。節節皆動。睽語王言。非王之過。自我宿罪所致。我不惜身命。但憐我盲父母。既年衰老。兩目復盲。一旦無我。亦當終沒。無瞻視者。以是之故。用自懊惱。非為毒痛。王復重言。我寧入泥犁百劫受罪。使睽得活。長跪向睽悔過。若子命終。我當不復還國。便住山中供養卿父母。如卿在時。勿以為念。諸天龍神。皆當證知。不負此誓。睽聞王誓言。雖被毒箭。心喜意悅。雖死不恨。以我父母。仰累大王。供養道人。現世罪滅。得福無量。王言。卿語我父母。及卿未死。語使知之。睽即指示。從此步徑去。此不遠。當自見一草屋。我父母在其中。止。王徐徐往。勿令我父母怖懼。以善權方便。解悟其意。為我上謝父母。無常今至。當就後世。不惜我命。但念父母年老。兩目復盲。一旦無我。無所依仰。以是懊惱。用自酷毒。死自常分。宿罪所致。無得脫者。今自懺悔於父母。從無數劫來。所行衆惡。於此罪滅。福生。願我與父母。世世相值。不相遠離。願父母終保年壽。勿有憂患。天龍鬼

神常隨護助。災害消滅。王便將數人徑詣其父母處。王去之後。睽便奄絕。鳥獸號呼。繞睽屍上。以口舐睽胸面。其盲父母聞此聲。益以增怖。王行既疾。觸動草木。肅有人聲。父母驚言。此是何人。非我子行。王言我是迦夷國王。聞道人在山中學道。故來供養。父母言。大王來善。勞屈威尊。遠臨草野。王體中安隱。不。宮殿夫人太子官屬國民皆安善。不。風雨和調。五穀豐足。隣國不相侵害。不。王荅道人言。蒙道人恩。皆自平安。王問。訊盲父母。來在山中。勞心勤苦。樹木之間。飛鳥走獸。無有侵害道人者。不。山中寒暑隨時。現世安隱。不。盲父母言。蒙大王厚恩。常自安隱。我有孝子名睽。常與我取果蘇泉水。恒自豐饒。山中風雨和調。無所乏短。我有草席可坐。果蘇可食。睽行取水。且欲來還。王聞傷心淚出。且言我罪惡無狀。入山射獵。見水邊群鹿。引弓射之。箭誤中睽。故來相語。父母聞之。舉身自撲。如太山崩。地乃為動。王便自前扶掌。父母蹠笑。仰天自說。我子孝慈。蹈地恐痛。有何等罪。而射殺之。向者風起。樹木摧折。百鳥悲鳴。疑我子死。父母啼號。父言且止。人生必死。不可得却。今且問王射睽何許。今為死活。王說睽言。父母感絕。

我一旦無子。俱亦當死。願王牽我二人往臨屍上。王即牽盲父母往到屍上。父抱其脚。母抱其頭。仰天大呼。母便以舌舐睽胸瘡。願毒入我口。我年已老。目無所見。以身代子。睽活我死。死不恨也。睽若至孝。天地所知。箭當拔出。毒藥當除。睽當更生。於是第二忉利天。華言三十三天王。聞即為動。以天眼見二道人抱子號笑。乃聞第四兜率天。華言知足也諸天宮皆動。釋梵四天。即從第四天上。如人屈伸臂頃。來下睽前。以神藥灌睽口中。藥入睽口。箭自拔出。更活如故。父母驚喜。見睽已死更活。兩目皆開。飛鳥禽獸皆大歡喜。風息雲消。日為重光。泉水涌出。眾華五色。樹木華榮。倍於常時。王大歡喜。不能自勝。禮天帝釋。還禮其父母。及與子睽。願以國財以與道人。睽曰。王欲報恩者。王且還安慰人民。皆令秦戒。王勿復射獵。夫傷虫獸。現世身不安隱。壽盡當入泥犁。華言地獄中。人居世間。恩愛暫有。別離久長。不可常保。王宿有功德。今得為王。莫以得自在故。而自放恣。王自悔責。從今已後。當如睽教。從者數百。皆大踊躍。奉持玉戒。王還令國中諸有盲父母如睽比者。皆當供養。不得捐捨。犯者令加重罪。於是國中人民。以睽活故。上下相教。

奉脩五戒十善者。死得生天。不入三惡道者。佛告阿難。華言慶喜宿命昧者。我身是也。盲父者。今父王閱頭檀。華言淨飯王是盲母者。王夫人摩耶者是。迦夷國王者。阿難是也。時天王釋者。彌勒是。使我疾成無上正真道訣者。皆是我父母供養慈惠之恩。從死得生。感動天龍鬼神。父母恩重。孝子所致。今得為佛。并度國人。皆由孝德也。

昔過去久遠雪山之中。有一鸚鵡。父母都盲。常取好果。先奉父母。當於介時。有一田主。初種穀時。而作願言。所種之穀。要與衆生而共噉食。時鸚鵡子。以彼田主先有施心。常取其穀。以供父母。田主行穀。見有虫鳥。揃音穀穂音穗。遂音遂處。瞋恚懊惱。便設羅網。捕得鸚鵡。鸚鵡音鵡。爾時語田主言。田主先有好心布施。故敢來取。如何今者。而見網捕。田主問言。取穀為誰。鸚鵡音鵡。答言。有盲父母。願以奉之。田主語言。自今以後。常於此取。勿生疑難。畜生尚尔孝養父母。豈況於人。佛告比丘。昔鸚鵡者。今我身是。時田主者。舍利弗是。盲父母者。今我父母淨飯王摩耶夫人是。由昔孝養。今得成佛。

漢蕭固。字秀異。東海蘭陵人。何十四世孫也。舊居沛。固徙長陵。因家關中。

必有孝謹。遭父母喪。六年。雉鵲遊狎其居。麀鹿入其門墻。徵聘不就。固生子。字英髦。亦孝心醇至。後官至尚書郎。有雉數十餘。宿其廬上。嘗上直送至路。雉飛鳴車側。人以為孝感所致。

唐慈州刺史太原王千石。性自仁孝。以沈謹見稱。尤精內典。信心練行。貞觀六年。丁父憂。居喪過禮。蔬食長齋。廬于墓左。負土成墳。夜中常誦佛經。宵分不寢。每聞擊磬之聲。非常清徹。兼有異香。延及數里。道俗聞者。莫不驚異。

唐僧子隣。俗姓范氏。兗州人也。其父不喜三寶。見僧必咄唾。師小名鄰兒。幼遇僧則慕之。遂捨之出家。依東都廣愛寺。及披剃。法名子隣。過十一年。忽思親歸寧。父乃喪明。母亡已三載矣。師欲報鞠育。因詣泰山祠。求知母之幽趣。即敷具一意。誦法華經。誓見天齊王。王憫其懇苦。現形以問。隣曰。母王氏亡來已除服。今胡在。王顧簿吏對曰。王氏見繫獄受苦。子隣問我。母何罪所致。王曰。生和尚時多食鷄卵。又取白傅頭瘡。坐是由汝。子隣悲號求免。王曰。繫縻有分。放釋無由。若往鄮山禮阿育王塔。或可原也。子隣

遂遵途到句章山寺叩頭哀訴。禮至四萬拜。忽聞有呼子隣聲。望空見雲氣中母謝曰。承汝之力。得生忉利天。故來報汝。言訖而隱。

唐廬陵闌闌中有一劉行者。以釘校為業。性至孝。母患眼二十餘年。行者懷苦救療。一日忽有衲僧攜淨手銅餅子覓行者磨洗。出百金為酬。行者不受。告云。家有母親患眼多年。和尚莫有藥否。僧云。待磨餅子了與藥。僧俟磨洗畢。便出門。而行者隨問之。僧云。但歸去。已與醫了。言訖失所在。行者奔還家。見母忽自牀墜地。雙目豁開。闔家驚喜。方知向者僧是羅漢。遂畫其形影供養焉。

周釋道丕。值世擾亂。遂自擔負其母。逃避於華陰縣山中。身自乞食。以為供養。其父亦以行役死亡於王事。丕後往其父死之處。求其遺骨。既到其處。有雜亂之骨。不可分辨。道丕即便禱祝。忽然有一髑髏蹶躍至其所祝之前。人皆謂孝誠所感。

劉宋王固。字子堅。清虛寡欲。居喪以孝聞。又信佛法。丁母憂。遂終身蔬食。夜則坐禪。晝誦佛經。嘗聘魏。因宴享。請停殺一羊。羊於固前拜跪。又宴昆

明池。魏人以南人嗜魚。大設罟網。固以佛法呪之。遂一鱗不獲。

唐司馬喬卿。河內人。任大理司直。天性純謹。有志行。永徽中。為揚州戶曹。丁母憂。居喪瘠毀。刺心上血。寫金剛般若經一卷。未幾。於廬上生芝草三莖。經九日。長尺有八寸。綠莖朱蓋。日瀝汁一升。傍人食之。味甘如蜜。去而復生。如此數四。

南齊晉安王蕭子懋。字雲昌。武帝之子也。始年七歲。母阮淑媛嘗病危篤。請僧行道。有獻蓮花供養佛者。衆僧以銅鉶盛水浸其華莖。欲令不萎。如此三日。而華更鮮。子懋流涕禮佛。誓曰。若使吾母因此勝利。願佛之力。令華竟齋不萎。七日齋畢。華更鮮紅。看視甕中。稍有根鬚。母病尋差。當代稱其孝感也。子懋弟南海王子罕。字靈華。母樂容華寢疾。子罕晝夜禮拜。于時以竹為燈。其燈照耀。終夜極明。此續經宿。枝葉茂盛。母病尋愈。其孝行與兄並稱焉。

梁何珣。字重寶。為北征諮議。博聞強學。幼有令名。性淳深。事親恭謹。母病求醫。不乘車馬。忽感聖僧。體質殊異。手執香爐。來求齋食。而至無早晚。故

疑其非常。如此十餘日。母病有瘳。僧便辭去。留素書般若經一卷。因執手曰。貧道是二十七聖賢不退相人。感檀越至心。故來看病。今病者已差。貧道宜還。言訖。前行忽不見。而鑪烟香氣一旬方歇。精誠所感。朝野歎嗟。因捨別宅為因愛寺也。

宋僧法雲。戈姓。長洲人。襁褓間見僧。則欣然欲趨其懷抱。五歲辭親。六歲背誦蓮經七卷。十歲登座為衆說法。衆方首見通照法師。學天台大教。法雲天性至孝。深念慈母。年邁遂謝事。歸寧廬於祖墳。四方問道者填溢于戶外。仍造西方三聖像。設廣以化人。其母後有微疾。法雲就臥牀。夜講心經。念彌陀佛。佛放金光。母及四方隣。舊無不瞻睹。殊祥既兆。母疾遂痊。既而無疾。怡然而逝。火餘舍利。粲如圓珠。閱數日。現蓮花跏二莖。母後見夢法雲言。賴我子念佛功德。今已往生淨土矣。時人既欽其道。而尤重其至孝云。

唐鄭邯。耕民也。天寶中。母病人。教令啖杏實可愈。其妻楊氏曰。此非時之物。須勞苦以求之。冀上天哀憫而賜子。其傭耕侍疾。吾自徧於邑里訪之。

庶比於解對謙丁公藤之感也。乃至隣郡。易君子之衣而行。忽於道傍莽穢中見一杏實。悲喜。再拜取之。潔滌而歸。以奉其姑。曰。他郡有人憫其事。遺我一實。姑喜。食之。疾漸瘳。明年夏。忽一日雷風甚動。其屋廬殷殷然不斷。若在簷宇間。家人驚懼。一時悉皆遁去。楊氏往泣告其姑曰。去冬以莽穢中杏實奉姑。結為郡人所遺。今天將謫妾以死。從此別矣。乃伸辭立於庭。具訴其事。詞未畢。忽有聲若發其庭者。雲物陰晦。默不可辨。既而楊氏覺其辭若捧千金。重莫能舉。以方開霽。乃視之。有二金龍長數尺。蟠繞其左右。辭龍頂上有字。曰。賜楊氏。自是其家日豐。至為富室。

宋李植字元直。高宗時。通判荆南府。除戶部員外郎。時秦檜當國。植即丐祠奉親。寓居長沙之醴陵。十有九年。杜門不仕。檜死。子謹以戶部尚書居廵列。語及龍飛舊事。識植姓名。除戶部郎中。植始入見。帝曰。朕故人也。方有意大用。以母老辭。願便養。除知桂陽軍。丁母憂。歸葬。哀毀。廬墓有白鷺朱草之祥。劉錡遺之書曰。忠臣孝子。元直兼之矣。

晉沙門智勤。母朱氏。病患困頓。智勤為母課念觀音。感得宅中樹葉上。一

時皆現化佛。闔家並見。其母沉痾。自然頓差。人皆謂孝感所致。

陳姚察字伯審。至德元年。除中書侍郎。初梁室淪沒。察父僧坦入長安。察疏食布衣。不聽音樂。至是凶問。因聘使到江南。時察母韋氏喪制適除。後主以察羸瘠。慮加毀頓。乃密遣中書舍人司馬申就宅發哀。仍勅申專加辟抑。服闋。除給事黃門侍郎。察既累居憂感。齋素日久。因加氣疾。後主嘗別召見。為之動容。命停長齋。令從晚食。陳亡。入隋。開皇十三年。罷封北絳郡公。察在陳時。聘周。因得與父僧坦相見。將別之際。絕而復蘇。至是承襲。愈更悲感。見者莫不為之歔歔。丁後母杜氏喪。解職。在服制之中。有白鳩巢于戶上。察至孝。有人倫鑒識。冲虛謙遜。不以所長矜人。

元僧導。吳興人。元破江南。父被戮。母遭虜。北行。導失乳。伯父收育之。年將十四。問伯父曰。人皆有父母。我獨無。伯父為言。所以。因發憤求母。再問我母面目何類。伯父曰。汝類之。遂攜鏡一奩。隨行。習櫛髮業。以資衣食。涉十寒暑。莫得。忽至河間府。狀元縣。遇牧馬老軍與語。正覓其母人也。引導歸家。坐未定。俄有老媪自外而入。語帶南音。導出鏡照貌。與媪類。亟拜呼娘。

問鄉里姓名及生時歲月無差。於是母子相執大笑。鄉民聚觀。決旬。導欲奉母南歸。其家老幼不聽。因引母潛遁。達揚州。置小籃輿中。自負而行。十步一置。必四方膜拜。然後拜母。直抵四明補陀山。祈觀音現。大士相始還鄉里。既而導求出家。母從之。不久母死。火化灰燼中。得小玉觀音一軀。至今留宜興南門外精舍中供養。精舍乃導所建也。

南朝韋鼎字超盛。遭父憂。水漿不入口者五日。哀毀過禮。殆將滅性。服闋。為邵陵王主簿。侯景之亂。鼎兄昂於京口戰死。鼎負屍出。寄于中興寺。求棺無所得。鼎哀憤慟笑。忽見江中有物流至。鼎所竊異之。往視。乃新棺也。因以充歛。元帝聞之。以為精誠所感。

南朝師覺授。性至孝。與外兄宗少文並有素業。以琴書自娛。於路忽見一人持書一函。題曰至孝師君苦前。俄而不見。捨車奔歸。聞家笑聲。一叫而絕。良久乃蘇。後撰孝子傳八卷。宋臨川王義慶辟為州祭酒主簿。並不就。乃表薦之。會卒。

宋楊緯字文紉。濟州任城人。性耿介。事親以孝聞。以明經中第。累任州縣。

皆有能稱。後為廣州觀察推官。元祐二年正月。以疾卒于官。道遠。喪未還鄉。其姪珣。一日晡時。恍然如醉夢中。見其叔騎從甚都。來其家。珣亟拜之。既坐。言語如平時。珣問叔。今代滿耶。曰。陰司以我在生。頗有忠孝之節。今以我為忠孝節義司判官矣。所主人間忠臣孝子義夫節婦事也。其職甚高。而閑逸。故來別汝也。人但見珣若與人言語時。且拜也。至夜。珣乃省。久而方言曰。適廣州叔來。其言如是。衆方悲駛。知緯死矣。珣曰。叔臨去。有紫衣吏曰。府君好范山下石臺。可即臺立廟以祀之。後呼工為像一塑。遂肖其容狀。鄉人歲時即其墓而祭之。

漢姜肱。彭城人。肱與二弟仲海。季江。俱以孝友著聞。肱常與季江謁郡。夜於道遇盜。欲殺之。兄弟俱爭先。賊兩釋之。但奪衣資。既至。郡中見肱無衣。怪問。肱託以他辭。終不言。盜聞而感悔。一日盜詣肱。求見拜而告曰。某即所犯賊也。夜夢一緋衣神叱某而語曰。姜公以德報怨。尔當謝過。庶可背惡從善。覺後感悔。特來拜謝。因還所略物。肱不受。勞以酒食而遣之。昔田真。性孝友。其弟廣及慶。欲分財產。堂前紫荆一株。花葉茂盛。夜議析。

分為三。曉即憔悴。真乃歎曰。樹本同株。聞分析尚如此。人何不如也。兄弟由是不復分焉。其花再發。

漢薛包。性至孝友。父母服除。弟姪求分財異居。包不能止。遂從之。奴婢則引其老弱者。曰。彼與我共事久。若不能使也。田廬則取其荒頓者。曰。吾少時所理。意所戀也。器物取其朽敗者。曰。吾素所服用。身口所安也。弟姪數破其產。輒復賑給之。以篤行。至孝顯于時。仕至侍中。其後子孫昌盛。蓋友弟之報云。

唐李知本。涉經術。事親篤至。與弟知隱雍順。子孫百餘。費用童僕無間也。當大業末。盜賊過其間。輒相戒曰。毋犯義門。鄉人往依者五百餘室。賴之皆得免。開元中。孫瑱為給事。顯至太常少卿。從祖兄弟。仕至給事中者二十四人。

晉烏程吳逵。性至孝友。歲值饑饉。父母兄嫂及羣從小幼之親。十有三人皆卒。逵病篤。隣里咸以葺裹衣而埋之。親屬皆死。存者唯逵夫妻而已。家徒四壁。晝則傭賃。夜還燒塲伐木。夫妻勤苦。暮年中成七墓。塋十三棺。隣

里嘉其志義。達嘗夜行道遇虎。虎輒下道避之。人謂達孝義所感。太守張崇之義其志行。加羔鴈之禮。命補工曹史。達以門寒固辭不就。

五代時有一士人。夙喪父母。及冠。惟對父存焉。對有七子。一日對謂姪。吾當與汝析籍。姪曰。如何處其產業。對曰。分之為二。姪曰。誠不忍諸兄共一分。可為八分。對固辭。姪曰。不可。遂作八分。分之纔十七歲。預薦入京。時同館者二十餘輩。有術士遍視之。曰。南宮高第。獨此少年。諸貢士咸斥術者曰。汝何謬耶。吾等皆大手筆。久歷場屋。豈不如一乳臭兒。術者曰。文章非我所知。但此少年滿面陰德之氣。必積善之所致。及拆榜。果獨成名。餘皆下第。時咸以為友義之報。

宋建炎間。彭城徐棘弟薛應充軍役。坐違期不至。州將將斬之。棘乃詣郡自列。乞以身代弟。就戮。其妻許氏又寄語其夫曰。君當門戶。豈可委罪小郎。且阿家臨終。以小郎屬君。竟未曾娶。家道未立。君已有二子。死復何恨。太守張岱表其事。特詔貸罪。仍賜束帛。後其家產繁茂。及連理木之祥。蓋和氣所鍾也。

宋劉庭式既定婚入太學越五年登第及歸則定婚女子已雙瞽矣家又不振庭式消日成禮女家不可曰女子已為廢人何可奉箕箒庭式曰喪明於定婚之後於義有所不可竟娶之生二子及倅高密盲女得疾死庭式哀笑良切時東坡為太守慰諭曰余聞哀生於愛愛生於色子娶盲女愛從何生庭式曰某之所亡者妻所笑者妻而已不知有目與無目也若緣色生愛緣愛生哀色衰愛絕於義何有今之揚袂倚市自挑心招者皆可使為妻乎東坡拊其背曰子真大丈夫也不惟今世罕見古亦未聞其盲女所生二子皆相繼登第。

宋鄭村通初與夏氏女定婚及入太學遂登第既歸則夏氏女已瘖其伯姒欲別擇村通堅不可曰此女某若不娶平生遂無所歸況以無恙而定婚因疾而遂棄豈人情哉竟娶之其後村通官至朝奉大夫瘖女所生一子亦有官。

齊襄陽霸城王整之姊嫁為衛敬瑜妻年十六而敬瑜亡父母舅姑咸欲嫁之誓而不許乃截耳置盤中為誓乃止所住有燕巢常雙來去後忽孤

飛女感其偏栖。乃以縷繫其脚為誌。後歲此燕果復更來。猶帶前縷。女復為詩曰。昔年無偶去。今春猶獨歸。故人恩意重。不忍更雙飛。雍州刺史西昌侯藻嘉其美節。乃起樓於門。題曰貞義衛婦之門。又表於臺。

大明仁孝皇后勸善書卷之三

